

صرف احباب جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے
انٹرنیشنل

پیغام صلح

مدیر: مدرثر عزیز

قیمت فی پرچہ - 5/ یورو

فون: +49-308735703

Email: generalsecretaryaiil@gmail.com

احمد رضا نجمی لاہور
(جرمنی) کی خصوصیات

- آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ پانا۔
- سب صحابہ اور ائمہ قابل احترام ہیں۔
- قرآن کریم کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں نہ آئندہ ہوگی۔
- سب مجددوں کا ماننا ضروری ہے۔
- کوئی کلمہ کوکا فر نہیں۔

شمارہ نمبر 8

22 جمادی الثانی تا 22 رجب المرجب 1437 ہجری کیم اپریل 30 تا اپریل 2016ء

جلد نمبر 01

ارشادات حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ (مجدد صد چہارم)

معراج کی حقیقت

سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے پس چونکہ آنحضرت صلعم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی اس لئے وہ اپنی معراجی سیر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے۔ سو درحقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے بلکہ ایک قسم بیداری ہی ہے۔ میں اس کا نام خوب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنیٰ درجوں میں سے اس سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفیٰ اور اجلی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ معراج مکانی اور زمانی دونوں طرح پر مشتمل ہے اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔۔۔۔۔ معراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا اس میں یہ اشارہ ہے کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات آنحضرت صلعم میں موجود تھے پھر اس جگہ سے قدم آنحضرت صلعم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ آنحضرت صلعم میں تمام بنی اسرائیلی نبیوں کے کمالات موجود ہیں۔ ہمارے رسول کریم صلعم کا معراج لطیف اور کامل روحانی بیداری کے عالم کا ایک اعجازی واقعہ ہے۔ (حمامۃ البشری ص ۳۴)

تکبر

علامت ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: جو لوگ تکبر نہیں کرتے انہیں کو قرآن کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید (تعریف، حمد و ثنا) کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ (سورہ السجدہ)

تکبر کیا ہے اس کی وضاحت مسلم شریف کی ایک حدیث سے بخوبی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا ”وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جاسکے گا، اس پر ایک شخص نے پوچھا آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں، آپ نے فرمایا ”یہ تکبر نہیں اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے“

تکبر کے معنی ہیں اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا اس کے حکم سے سرتابی (خلاف ورزی) کرنا اور خدا کے بندوں کو حقیر جاننا۔ اگر غور کیا جائے تو کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آتی جس پر انسان تکبر و غرور کرے کیوں کہ انسان کے قبضہ میں تو کچھ بھی نہیں سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ جب انسان کا اپنا کچھ نہیں تو پھر تکبر کس بات کا۔ چند ایک باتیں جن پر انسان تکبر کرتا ہے۔ حقیقت میں انسان ان میں سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ جب ان کا مالک نہیں تو تکبر کس بات کا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی لئے دی ہے کہ وہ شکر گزار اور فرماں بردار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ جو انسان ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کرے اسے محض کسی خاص خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اشرف (بڑا) نہیں کہا جاسکتا تقویٰ انسان کی بڑائی کا واحد معیار ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بڑائی، گھمنڈ، خود نمائی، غرور، تکبر جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

ماہرین اخلاقیات کا کہنا ہے کہ ”برائی جب بھی شروع ہوتی ہے، غرور سے شروع ہوتی ہے۔ برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے تو انکساری کے ذریعہ ہوتا ہے۔“

ماہرین اخلاقیات تو آج اس نتیجہ پر پہنچے جبکہ شریعت محمدیؐ نے یہ بات آج سے کئی سو سال پہلے کہدی کہ تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔ خدا کے نزدیک کسی آدمی کا سب سے بڑا جرم شرک اور غرور ہے۔

انسانوں میں تکبر، حسد، ریاکاری جیسے مرض برسوں سے چلے آ رہے تھے ان کی روک تھام دین اسلام نے کی ہے۔ کہ انسان سب سے پہلے تکبر کی نفی کرے پھر ہی وہ انسانیت کی معراج کو پاسکتا ہے۔

ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں جو بھی ظلم یا فساد کرتا ہے ان سب کی جڑ میں گھسایا پٹھپا ہوا غرور شامل ہوتا ہے۔ غرور کی وجہ سے آدمی حق کا اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حق کا اعتراف کر کے اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ وہ بھول جاتا ہے کہ حق کو نہ مان کر وہ حق کے مقابلہ میں خود اپنی ذات کو برتر قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز حق ہے نہ کہ کسی کی ذات۔

جس آدمی کے مزاج میں غرور ہو وہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ موجودہ دنیا میں کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حقیقت واقعہ کے مطابق بنائے۔ وہ وہی کرے جو ازرئے حقیقت اس کو کرنا چاہیے اور وہ نہ کرے جو ازرئے حقیقت اس کو نہیں کرنا چاہیے۔

مگر غرور آدمی کا برتری کا مزاج اس کے لیے اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت کے مطابق ڈھالے۔ وہ چاہتا ہے کہ حقیقت خود اس کے مطابق ڈھل جائے۔ چوں کہ عملاً ایسا ہونا ممکن نہیں، اس لیے ایسے آدمی کا اس دنیا میں کامیاب ہونا بھی ممکن نہیں۔ جب کہ تکبر و غرور گھمنڈ نہ کرنا ایمان کی

معراج النبیؐ کی حقیقت

خطبہ حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ

4 فروری 1927ء

اور پھر آپؐ نے فرمایا کہ یہ سورۃ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے اور اس کی ابتداء اس آیت سے ہوئی ہے جس میں معراج نبویؐ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک مشہور واقعہ ہے۔ جس کو کم و بیش ہر ایک مسلمان جانتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ معراج ماہِ ربیع کی 27 تاریخ کو ہوئی۔ حالانکہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اسی تاریخ کا واقعہ ہے بلکہ اس کے سال کے متعلق بڑا اختلاف ہے۔ عام خیال ہے یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے کا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہجرت سے سولہ یا سترہ مہینہ پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ سیرۃ النبیؐ میں بھی، جسے سید سلیمان ندوی نے شائع کیا ہے، یہی لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے سولہ یا سترہ مہینے پیشتر کا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا بیان تین مقامات پر ہے۔ ایک اسی آیت میں ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ دوسرے اس سورۃ میں آگے چل کر جہاں فرمایا و ما جعلنا الرویا التي اریناک الا فتنة للناس (۶۰:۱۷) تیسرے سورۃ النجم میں جہاں فرمایا ثم دنا فتدلی (۸۵:۵۳) یہ دونوں سورتیں ہجرت سے آٹھ سال پیشتر کی نازل شدہ ہیں۔ پس ان میں اس واقعہ کا ذکر ہونا صاف بتاتا ہے کہ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ تاریخ پر غور کرنے سے پہلے قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض امور میں غلطی کھاتے ہیں۔

معراج کیا ہے؟

سوال یہ ہے کہ معراج کیا چیز ہے؟ اور اسے کیوں اتنی وقعت دی گئی ہے

ترجمہ: ”وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے (محمدؐ) کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ بابرکت بنایا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ٹھہرایا کہ میرے سوائے کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ (تم) ان کی نسل (ہو) جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یقینی خبر دے دی تھی۔ کہ ضرور تم ملک میں دودفعہ فساد کرو گے۔ اور بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ سو جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آپہنچا ہم نے تم پر اپنے سخت لڑنے والے بندے اٹھا کھڑے کئے۔ پس وہ شہروں کے اندر گھس گئے اور وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے لونا کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑا جتھا بنایا۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنا ہی بھلا کیا اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے لئے، پھر جب پچھلی بار کا وعدہ آیا، (اور بندے اٹھا کھڑے کئے) تاکہ وہ تمہارا برا حال کریں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلی بار داخل ہوئے اور تاکہ جس چیز پر وہ غالب آئیں ویران کرتے ہوئے برباد کریں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی (کام) کرو گے، ہم پھر وہی (سزا) دیں گے اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو زیادہ مضبوط ہے اور ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا اجر ہے اور کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لئے دردناک

دکھ تیار کر رکھا ہے۔“ (10-1:17)

سونا دو حالتیں تو سب جانتے ہیں۔ سونے کی حالت میں بعض وقت خواب بھی آتے ہیں۔ جو کبھی تو خواب پریشان ہوتے ہیں اور کبھی سچ بھی ہوتے ہیں۔ ان دو حالتوں کے علاوہ ایک تیسری حالت جو اہل اللہ کو میسر آتی ہے۔ اسے حالت کشفی کہتے ہیں۔ اس میں انسان سوتا نہیں بلکہ اسے اور قسم کے حواس عطا کئے جاتے ہیں۔ گویا وہ بیداری میں ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جس میں وہ بہت سی ایسی باتیں بھی دیکھ لیتا ہے جو ان ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتیں۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلعم کی معراج روحانی تھی تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ معمولی خوابوں کی طرح ایک خواب تھا۔ بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت کشفی تھی۔ یہ ایک امر واقعہ ہے جس پر تمام دنیا کے صلحاء کی گواہی موجود ہے۔ بعض لوگ جنہیں صفائی قلب میسر آتی ہے، ایسی حقیقتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتیں۔

محمد رسول اللہ کا بلند مقام

غرض محمد رسول اللہ کو یہ نظارہ دکھایا گیا کہ آپؐ نے عروج کیا اور ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے کہ تمام انبیاء آپؐ کے پیچھے رہ گئے۔ اس میں دراصل آپؐ کو وہ بلند مقام دکھایا گیا جہاں آپؐ کو پہنچنا تھا۔ یہ مرتبہ کہاں تک چلتا ہے۔ اس انتہائی مقام تک، جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ معراج کشفی تھی یا جسمانی؟ قرآن نے اسے رویا کہا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ معراج اس وقت ہوئی کہ آپؐ سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ اس وقت آپؐ سوتے تھے لیکن آپؐ کا قلب نہیں سوتا تھا۔ ایک حدیث میں معراج کے بیان کے بعد یہ لفظ آتے ہیں۔ ثم استيقظ۔ پھر آپؐ جاگ اٹھے۔ ان تفصیلات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کی معراج جسمانی نہ تھی بلکہ کشفی رنگ کی تھی۔ یہی

کہ قرآن میں اس پر زور دیا ہے۔ اور روایات میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ بلاشبہ حدیثوں کی کثرت شہادت اور قرآن کی صراحت اس واقعہ کو صحیح ٹھہراتی ہے۔ سورۃ النجم کی جو آیت میں نے ابھی پیش کی تھی، اس میں اس قرب کا ذکر ہے جو محمد رسول اللہ صلعم کو بارگاہ الہی میں حاصل تھا۔ قرآن میں تو صرف اسی قدر ذکر ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ البتہ حدیثوں میں اس کی تفصیل یوں مرقوم ہے کہ ایک رات نبی کریم خانہ کعبہ کے اندر سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور کا بیان ہے کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ میرے سینے کو کھولا اور ایک طشت، جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں انڈیل دیا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ بیت المقدس گئے پھر آسمانوں پر۔ یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہی تک پہنچ گئے۔ اس اثنا میں مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے آپؐ کی ملاقات ہوئی۔ پھر جب آپؐ واپس تشریف لائے تو بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ اور تمام انبیاء نے آپؐ کے پیچھے نماز پڑھی۔

معراج نبوی روحانی تھی یا جسمانی؟

اس مسئلہ پر کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی، پہلے کوئی بڑی بھاری بحث نہیں ہوئی۔ اب اس زمانہ میں ضرور ہوئی ہے۔ عام طور پر اس بارہ میں دو مذہب مانے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ، امیر معاویہؓ اور حسن بصریؒ قائل تھے کہ آنحضرت صلعم اس غصری جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے۔ بلکہ آپؐ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی۔ اور ایک بڑا حصہ یہ بھی مانتا چلا آیا ہے کہ آپؐ اس جسد کے ساتھ گئے۔ ہمارے اس زمانہ میں حضرت مرزا صاحب نے جہاں دین اسلام کے دیگر حقائق پر کچھ روشنی ڈالی وہاں اس امر کو بھی واضح کر دیا کہ معراج اس جسم کے ساتھ نہ تھی۔ بلکہ ایک دوسرے لطیف جسم کے ساتھ تھی۔ جو اہل اللہ کو عالم کشف میں ملتا ہے۔ انسان کی تین ہی حالتیں ہیں۔ جاگنا اور

معراج کی حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف حضرت مرزا صاحب نے توجہ دلائی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ معراج ایک اعلیٰ درجہ کا کشف تھی، تو لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ منکر معراج ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی کئی ایسے بزرگ ہیں جن کا یہی مذہب تھا اس وقت تو بے شک لوگوں نے ہٹ دھرمی سے اس معاملہ میں مخالفت کی۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ تمام روشن خیال علماء کہہ رہے ہیں کہ معراج عالم کشف میں تھی۔ ہمیشہ سے دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے جب کوئی بزرگ ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے تو فوراً اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی اہل اللہ میں سے تھے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے جب ان کی ایسی باتیں سنیں تو دو سو علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ خود نبی کریم صلعم کے زمانے میں بھی جب یہ امر پیش آیا تو کفار بگڑے۔ اسی لئے تو قرآن نے فرمایا وما جعلنا الرء یا التی ارینک الا فتنة للناس (۶۰:۱۷)۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عجیب فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ جب آپؐ سے کسی نے کہا کہ آپؐ کے پیغمبر تو یہ بعید از عقل دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آسمان اور جنت وغیرہ کی سیر کی ہے۔ تو آپؐ نے جواب دیا کہ یہ کونسی عجیب اور محیر العقول بات ہے؟ انہوں نے ضرور ایسا کیا ہوگا میں تو اس سے بھی بعید از عقل بات کو مانتا ہوں کہ آپؐ پر صبح و شام وحی آتی ہے۔

معراج کا مقصد

معراج کا مقصد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اس کو محض ایک عجب سمجھا جائے یا اس میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام بتایا گیا ہے۔ بلکہ اس سے یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے اجر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی عمل نے اس رتبہ تک پہنچایا۔ اور جو لوگ محمد رسول اللہ صلعم کے رستے پر چلیں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ

بلند مقام عطا کرے گا۔ اس میں دکھایا ہے کہ کیوں اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بلند مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے مطابق ہی اجر دیتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کی غمخواری محمد رسول اللہ صلعم کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ احادیث ایسے واقعات سے پر ہیں۔ حضرت خدیجہؓ کا جس قدر مال تھا وہ سب کا سب آپؐ کے ہاتھوں خدا کی راہ میں خرچ ہوا۔ آپؐ کا دل خدا کی مخلوق کی ہمدردی و محبت سے لبریز تھا۔ کوئی شخص بلند مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین میں بھی یہی اشارہ ہے کہ سب سے بڑھ کر قابلِ حمد و ستائش وہی شخص ہے جو مخلوق کی ربوبیت کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلعم نہ صرف خود اس رنگ میں رنگین تھے بلکہ آپؐ نے اپنے تابعین کو بھی اسی رنگ میں رنگا۔ آپؐ کے جانشین گویا ایران، روم اور ہندوستان تک کے بادشاہ تھے لیکن درویشوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اور انہیں مخلوق خدا کی ہمدردی اس قدر تھی کہ جب ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ایک غریب غیر مسلم کو بھیک مانگتے دیکھا تو حکم دیا کہ آئندہ کسی نادار اور معذور ذمی پر قطعاً کوئی جذبہ نہ لگایا جائے۔ بلکہ بیت المال سے انہیں وظیفہ دیئے جائیں۔ اسی ہمدردی کا اثر تھا کہ اسلام حیرت انگیز سرعت کے ساتھ دنیا میں پھیلا۔ آج ہم مسلمان کیوں ذلیل ہو گئے ہیں۔ اسی لئے کہ ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلعم اور ان کے جانشینوں کو بلند درجات عطا ہوئے۔ اگر ہم میں بھی یہی ہمدردی مخلوق کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہم بھی بلند مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ (پیغام صلح 23 فروری 1927ء)

حضرت مسیح موعودؑ کی بے لوث زندگی اور عیسائیت کے مقابلہ میں فتح نمایاں میاں بشارت احمد بقا صاحب (بی۔ اے)

حضرت مسیح موعودؑ کی شدید مخالفت

آپ کے صدق پر دلیل ہے

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت کریمہ اس زمانہ کے امام حضرت مرزا صاحب پر بھی صادق آتی ہے۔ اور چونکہ آپ مثیل مسیح ابن مریم تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ آپ کی بھی مخالفت اسی شدت اور تندہی سے کی جاتی۔ جس شدت اور تندہی سے حضرت مسیح ناصریؑ کی کی گئی۔

آج حضرت مسیح موعودؑ کو دنیا سے رحلت فرمائے 100 سال ہونے کو آئے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مخالفت کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ آج بھی شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ آپ کے خلاف کسی نہ کسی کوئے میں سے زہر چکانی نہ ہوتی ہو۔ مخالفت کے اس نہ تھننے والے طوفان کو دیکھ کر ایک متلاشی حق کے لئے یہ سمجھ لینا یقیناً آسان ہو جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب فی الواقعہ مامور من اللہ اور مسیح موعودؑ تھے کیونکہ مخالفت کا یہ رنگ کبھی کسی جھوٹے مدعی کے لئے اختیار نہیں کیا گیا۔

مامورین کی بے لوث زندگی اور مخالفین کو چیلنج

ہم یہ جانتے ہیں کہ مامورین اپنے دعویٰ ماموریت سے قبل اپنی قوم اور ملک میں بلند کردار کے باعث معروف ہوتے ہیں۔ اور جہاں ان کی اپنی زندگی ہر طرح بے داغ ہوتی ہے وہاں ان کے ہم عصر لوگ بھی ان کی شرافت و نجابت امانت و دیانت اور زہد و اتقاء کے معترف و مداح ہوتے ہیں۔ وہ کسی طرح بھی

علمائے ربانی کی مخالفت

ہماری اسلام تاریخ بتلاتی ہے کہ علماء ظاہر نے ہمیشہ علمائے ربانی کی شدید مخالفت کی ہے اور آج جن بزرگان سلف کو ہم بڑی عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں اور جن سے ہم امور دینیہ میں رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ انہیں حیات دنیوی میں مصائب و شدائد کی چٹکی میں خوب پیسا گیا۔ اور ان پر کفر و الحاد کے فتوے لگا کر دنیا میں خوب ذلیل و رسوا کیا گیا۔ چونکہ علماء ربانی کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

”علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا جو انبیاء کرام کے ساتھ ان کے منکرین اور مخالفین نے ہمیشہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ یحسرة علی العباد ما یتھم من رسول الا کانوا به یستھزون۔ سوائے افسوس اور حسرت ہے لوگوں پر کہ ہمارا کوئی رسول ایسا نہیں جس کا استہزاء اور تمسخران لوگوں نے نہ کیا ہو۔

اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ گویا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر سچے مامور من اللہ کی ضرور مخالفت ہو۔ اس حقیقت پر تاریخ انبیاء و مصلحین شاہد ناظر ہے۔ اس لئے اگر امت محمدیہ کے مجددین و مصلحین کی علماء ظاہر نے مخالفت کی تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔

لوگوں میں محبوب الاحوال نہیں ہوتے۔ اس لئے جب اصلاح خلق کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کئے جاتے ہیں اور قوم ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے ہیں۔ فقد لبثت فیکم عمر امن قبلہ الا تعقلون

اے لوگو غور تو کرو۔ کہ میں نے تمہارے درمیان قبل از دعوے اپنی عمر کا بیشتر حصہ گزارا ہے۔ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے سنا۔ یا مجھے کبھی تم نے کسی فعل مذموم کا مرتکب پایا۔ یا مجھے کسی کی امانت میں خیانت کرتے دیکھا۔ جب میں نے اپنی گذشتہ عمر میں کبھی اپنی دنیا کے لئے ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر میں اب کیوں خدا پر جھوٹ بول سکتا ہوں۔ میری گذشتہ زندگی پر نظر ڈالو۔ اگر وہ ہر طرح تمہیں پاکیزہ نظر آتی ہے اور اگر تم نے میری زبان کو ہمیشہ جھوٹ سے پاک پایا ہے تو پھر مجھے مفتری ٹھہرانے پر تحمل سے کام لو۔ میرے دعوے پر صبر اور تحمل کے ساتھ غور کرو۔ خدا تعالیٰ سے انشراح صدر کے لئے استعانت طلب کرو۔ وہ تمہیں بالضرور روشنی عطا کرے گا جو دعوے کو سمجھنے اور مجھے پہچاننے کے لئے تمہاری مدد و معاون ہوگی۔

لوگوں کی جلد بازی اور زبردست طوفان مخالفت

لیکن افسوس آپ کی مقروضات پر بہت تھوڑے لوگوں نے کان دھرا۔ اور کثرت نے آپ کو کافر اور مفتری قرار دینے میں بڑی جلد بازی دکھائی۔ پھر کیا تھا ایک مخالفت کا ایک طوفان چاروں اطراف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل تک جو آپ کو آنکھوں پر بٹھاتے تھے اور فخر اہل اسلام کے لقب سے نوازے جاتے تھے اور آپ کی خدمات دینیہ کے بے نظیر و بے مثال گردانتے تھے وہی مخالفین کی صفِ اوّل بنے اور ان لوگوں نے وہ قیامت پیا کی کہ الامان والحفیظ

حضرت مرزا صاحب کا دینی و نقصانِ عظیم

اور آپ کا استغنا

کوئی بڑے سے بڑا جری انسان بھی اس نقصان کی تاب نہیں لاسکتا لیکن

اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کے اندر ایسی روح پھونکی جس نے آپ کو اس بھیا تک طوفان سے بے پروا کر دیا۔ آپ کی نگاہ میں اتنی زوردار مخالفت پر گاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی بلکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو خدا کا ہے اُسے لاکارنا اچھا نہیں

ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و زار

دنیاوی وجاہت اور وقار آپ سے چھن گیا۔ لوگوں کی پہنائی ہوئی دستارِ فضیلت آپ نے خود اتار پھینکی۔ اپنے بیگانے ہو گئے اور نہایت بے سروسامانی کی حالت میں آپ دنیا میں یکہ و تنہا رہ گئے۔ دعویٰ مسیح موعود سے جو مادی اور دنیاوی نقصان آپ کو پہنچا وہ ایک دنیا دار شخص کی نگاہ میں نقصانِ عظیم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مخالف علماء کو یقین تھا کہ ان کی مخالفت کی تاب نہ لا کر ضرور مرزا صاحب ایک نہ ایک دن ان کے قدموں میں آگریں گے۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ جسے وہ نقصانِ عظیم سمجھتے تھے۔ حضرت مرزا صاحب اپنے اس نقصان پر مسکراتے ہوئے گزر گئے۔ گویا اپنا کچھ گیا ہی نہیں اور مخالفین نے جو آگ آپ کو بھسم کرنے کے لئے جلائی تھی۔ اس میں وہ بے خوف کود گئے۔ اس کو کہتے ہیں۔

بے خطر کو پڑا آتشِ نمرود میں عشق

اور اس طرح آپ اپنے دعویٰ میں صادق نکلے کیونکہ نہ کسی جھوٹے مدعی کی اتنی شدید مخالفت ہوا کرتی ہے اور نہ ہی جھوٹا مدعی اتنی شدید مخالفت کی تاب ہی لاسکتا ہے۔

مخالفین کو انتباہ

آپ نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے۔ اور وہ میرے لئے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے۔۔۔۔۔ اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔“ (ضرورة الامام)

اور مخالفین کو خبردار کیا کہ

اے آنکھ سوئے من بد ویدی بصد تبر

از باغبان تبرس کہ من شاخ مشرم

اے لوگو کان کھول کر سن لو۔ میں باغِ محمدیؐ کی ایک شاخِ شرم دار ہوں۔ جو مجھے کانٹے کے لئے دوڑے گا۔ وہ اپنے کھاڑے سے آپ ہی کٹ مرے گا۔ میرا کھولا میرا خدا اور رسولؐ ہے۔

حضرت مرزا صاحب کا فرض

اس مخالفت کی گھٹا ٹوپ آندھی میں آپ نے اپنے مشن کو بڑی مستعدی اور دل جمعی سے جاری رکھا۔ آپ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور جملہ ادیانِ عالم پر اُسے غالب کرنے کا کھٹن فرض سونپا گیا تھا۔ مسیح موعودؑ ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کی مخاطب ایک عیسائی اقوام تھیں۔ تو دوسری طرف مہدی معبود ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے لئے بھی حکم و عدل کے بلند عہدہ پر سرفراز فرمایا تھا۔ تاکہ مسلمانوں کی راہبری بھی فرمائیں۔ اور ان کے بین الفرتی تنازعات و مقدمات کے بھی فیصلے فرما کر ان کو ایک پلیٹ فارم پر ایک ہی جھنڈے تلے لاکھڑا کریں اور دشمنوں کے مقابلہ میں انہیں سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط بنائیں۔

عیسائیوں کی مسلمانوں پر جھت

چنانچہ آپ نے مسلمانوں کے ان عقائد کی طرف خاص توجہ دی جو ضعفِ اسلام کا باعث بن رہے تھے اور دوسری طرف دینِ عیسوی کی تقویت اور برتری کا موجب ثابت ہو رہے تھے۔ کیونکہ جب پادریوں نے دینِ حق پر یلغار کی اور دینِ عیسوی کی اشاعت شروع کی تو انہوں نے مسلمانوں کے مندرجہ ذیل عقائد کو بطور جھت پیش کیا۔

اول: یہ کہ حضرت عیسیٰؑ کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے۔

دوم: یہ کہ جملہ انبیاء کرام میں صرف حضرت عیسیٰؑ ہی مسِ شیطان سے پاک تھے کیونکہ وہ ایک کنواری عقیقہ کے پیٹ سے انسانی نطفہ کے بغیر پیدا

ہوئے تھے۔

سوم: یہ کہ حضرت عیسیٰؑ خالقِ طیور تھے۔

چہارم: یہ کہ آپؐ بحکمِ خدا مردے زندہ کرتے تھے۔ مادرِ زاد اندھوں کو بینائی بخشتے تھے۔ کوڑھیوں برص کے مریضوں اور پابھجوں کو شفا بخشتے تھے۔ پنجم: آپؐ علمِ غیب جانتے تھے۔

ششم: یہ کہ آپؐ پر یہودیوں کی شدید مخالفت کی افتاد آن پڑی اور انہوں نے آپؐ کو پکڑ کر صلیب پر چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بحسدِ عنصری آسمان پر اٹھالیا۔ جہاں وہ دو ہزار برس سے الان کما کان زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں وہ آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے اور غلبہ دینِ حق اور مسلمانوں کی راستگاری کا موجب ہوں گے۔

سرسری نظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان عقائد خیالات سے دینِ عیسوی کی فتح اور کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے زمانہ میں بھی عیسائی مبلغین اور منادانہیں خیالات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور آج بھی ان کا انہی مسلمانوں پر جاؤہ چل رہا ہے جو ان عقائد پر جے بیٹھے ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ کا صحیح مقام اور ان کی وفات

حضرت مرزا صاحب کے چونکہ اصل حریف پادری لوگ تھے۔ جنہوں نے فتنہ ارتداد جگرا رکھا تھا۔ اس لئے آپؐ نے مسلمانوں کے ان عقائد کی اللہ تعالیٰ سے علم پاکر اصلاح کی اور حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا صحیح مقام انبیاء کرام کے درمیان متعین کیا۔ آپؐ نے اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰؑ دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح اس دنیا میں عمر طبعی گزار کر فوت ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تیس آیات سے ان کی وفات کو ثابت کر دیا۔

حضرت عیسیٰؑ کے معجزات کی حقیقت اور قرآن کا احسان

جب مسیح ابن مریم کی وفات ثابت ہو چکی تو ان کے نزولِ ثانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب مسیح نے روحانی مردوں کو زندہ کیا تھا اور روحانی اندھوں،

بھی قاصر ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے لئے درد دل اور محبت رکھنے والے مسلمانوں نے آپ کی وفات پر کچھ اس رنگ میں خراج تحسین پیش کیا:

”مرزا صاحب کی رحلت نے ان کے بعض دعاوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا۔۔۔۔۔“

ان کی یہ خصوصیت کہ وہ دین حق کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جزل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے تاکہ وہ مہتمم بالشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پائمال بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے۔۔۔۔۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر ان کے ظہور میں آیا قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے“

جس شاندار طریقہ سے آپ نے دشمنانِ دین حق کے بالمقابل دین حق کی مدافعت کی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پر نچے اڑا دیئے جو سلطنت کے سایہ میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا۔ اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کے اس زیادہ خطرناک اور مستحق کامیابی حملہ کی زد سے بچ گئے بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ انہوں نے (حضرت مرزا صاحب نے) مدافعت کا پہلو بدل کے مغلوب کو غالب بنا کے دکھایا ہے۔۔۔۔۔ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گرانبارِ احسان رکھے گی۔ کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے۔ اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے۔ قائم رہے گا۔“

یہ مولوی عبداللہ العمدادی صاحب ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر کی رائے تھی جس

کوڑھیوں اور پاجھوں کو تندرست کیا تھا کیوں کہ انبیاء بھیجے ہی اس غرض کے لئے جاتے ہیں۔ انہیں بنی آدم کی جسمانی بیماریوں کے لئے نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے لہذا ان باتوں میں انہیں دوسرے انبیاء پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ البتہ قرآن کا عیسائی دنیا پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے۔۔۔ خدا کو ان الزامات سے بری قرار دیا ہے جو یہودی علماء اور خود انجیل نویسوں نے ان پر نادانستہ طور پر لگائے تھے۔

مسیحی عمارت کے ستون گر گئے

چونکہ دین عیسوی کی رفیع اثنان عمارت مسیح کے کفارہ اور ان کی ابدی حیات پر کھڑی کی گئی تھی۔ اس لئے جب حضرت مسیح کی وفات ثابت ہو گئی۔ تو نہ کفارہ رہا اور نہ ہی مسیح کی خدائی قائم رہی اور ان دوستوں کے ٹوٹ پھوٹ جانے سے عیسائیت کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ گئی۔ اور دین عیسوی بالکل کھوکھلا ہو کے رہ گیا۔

یہ ہماری بڑی بد قسمتی ہے کہ ہمارے علماء نے ضعفِ دین حق تو گوارا کر لیا۔ مگر اپنے غلط عقائد و خیالات کو ترک کرنا برداشت نہ کیا۔ ان مہربان عالموں کی ہٹ دھرمی کے باعث حضرت مرزا صاحب کو چوکھیا جنگ کرنی پڑی۔ پادریوں نے جب آپ کا سامنا کیا تو منہ کی کھائی۔ ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ الثانی لینی کے دینے پڑ گئے۔ آپ کی ضربہائے کلیسی سے ایسے سراسیمہ ہوئے کہ ہوش و حواس ہی گنوا بیٹھے ان کا کہاں یہ عزم کہ چند برسوں کے اندر اندر ملک ہند میں اسلام کا نام لیوا تک باقی نہ چھوڑیں گے اور مسجدیں ویران کر کے گرجے آباد کریں گے۔ اور کہاں یہ حالت کہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔

حضرت مرزا صاحب کی وفات پر درد دل رکھنے والے

مسلمانوں کا خراج تحسین

حضرت مرزا صاحب کا یہ وہ کارنامہ ہے جس کی نظیر لانے سے زمانہ آج

ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

اُن دوستوں کے لئے جو سلسلہ بیعت میں داخل ہیں

”اے میرے دوستو جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر دے دیکھے گئے ہو اور ایک ابتلاء کا وقت تم پر ہے۔ اس سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے ہر طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سنیں گی اور ہر ایک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے ڈکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے اور کچھ آسانی ابتلاء بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فحتمد اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو یا گالی کے مقابل پر گالی دو۔ کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کیں تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے سو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پردوں لختیں جمع کر لو ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔

یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدا تعالیٰ کی لعنت ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہم کیونکر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور وہ ہمارے ساتھ ہو اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا کہ تقویٰ سے۔ سوائے میرے پیارے بھائیوں کو کوشش کرو تا متقی بن جاؤ بغیر عمل کے سب باتیں بیچ ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی مقبول نہیں۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔“ (ازالہ اوہام 827-825)

کا ایک ایک لفظ حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔
کاش ہمارے علماء کرام اور عوام اس شہادت کو دیکھ کر ہی حضرت مرزا صاحب کی جلیل القدر خدمات کا کچھ پاس کریں اور آپ کے خلاف شوخ چٹائی، گستاخی اور زبان درازی کر کے اپنے نامہ اعمال کو داغدار نہ بنائیں۔

حضرت مرزا صاحب کی فتح مبین اور کامرانی

آج بھی اگر عیسائیت کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے تو صرف اور صرف حضرت مرزا صاحب کے پیدا کردہ علم الکلام اور لٹریچر سے ورنہ جو علم مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ پادریوں سے معمولی ٹکر لینے کی بھی سکت نہیں لاسکتے۔ بلکہ انہیں خفیہ سرکار کے ذریعہ ہدایت کی جاتی ہے کہ مذہب کے بارے میں احمدیوں سے قطعاً گفتگو نہ کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں فتح مبین اور کامرانی۔ جو سوائے ایک سچے مامور من اللہ اور اس کی جماعت کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔

حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر اس قدر یقین تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا تھا:

لوائے ما پنے ہر سعید خواہد بود

ندائے فتح نمایاں بنام ما باشد

مخالفین اسلام پر آپ کی نمایاں فتح اور کامیابی آپ کی ایک ایسی کرامت تھی جس کی آب و تاب تا ایں دم ماند نہیں پڑی۔ اور جن کو عوام آپ کے مقابلے میں اولیاء اللہ اور قطب گردانتے اور مانتے ہیں ان کے حصے میں یہ سعادت نہ آئی۔ خدا کے مامور نے کیا بیچ کہا

غرض مقام ولایت نشانہا دارو

نہ ہر کہ دلق پوشد ز اولیا باشد

کلاہ فتح و ظفر بیچ سر نغے یا بد

مگر سریکہ بے حفظ دیں فدا باشد

(پیغام صلح 29 مئی 1968ء)

انگریزی سے ترجمہ: جاوید بشیر ایم۔ اے

مذہب کی ترقی کے لئے تحریک احمدیہ کی جدوجہد

یورپ میں تبلیغ اسلام 1900ء تا 1965ء

از ڈاکٹر گرڈین یونکر، برلین

حرف تشکر

ڈاکٹر گرڈین یونکر نے اپنی کتاب ”مذہب کی ترقی کے لئے تحریک احمدیہ کی جدوجہد“ میں ”حرف تشکر“ کے آخر میں جس کی تاریخ اپریل 2015ء ہے۔ ناصر احمد صاحب کی اس کتاب کے بارے میں بھرپور تعاون کا بطور خاص ذکر کیا ہے:

”آخر میں میں تحریک احمدیہ کے دو بزرگ اشخاص جو اس کتاب کے بارے میں گفتگو میں شریک رہے اور جنہوں نے تحریک کے بارے میں خاص کتب اور رسالوں کے پرانے شماروں کی تلاش میں میری مدد کی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر ناصر احمد صاحب کا جو (لاہور) احمدیہ جماعت کے بزرگ اور (تحریک احمدیہ لاہور) کے بارے میں پرانی یادداشتیں حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کمال مہربانی سے یہ مواد اور یادداشتیں مجھے عنایت فرمائیں۔ اور اس سلسلہ میں مجھ پر اس طرح اعتماد کیا کہ اکثر میری زبان شکر یہ ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی۔ ان کی مدد سے مجھے وہ بنیادی تخیل فراہم ہوا کہ میں (تحریک) کے بارے میں پس منظر سمجھ سکی۔“

دیباچہ سے اقتباسات

”تحریک احمدیہ کے ”مسح موعود“ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی نہایت اہم سوانح عمری ”مجدد اعظم“ کے سرورق پر دنیا کے نقشہ پر ابھرتے ہوئے مصور کی بنائی ہوئی روشنی کے ایک مینار کو دکھایا گیا ہے۔ اس منارہ کے نیچے ”مجدد“

(اس کتاب کو لائسنس، ہالینڈ کی بین الاقوامی شہرت کے مالک ادارہ ”برل“ نے شائع کی ہے۔ علمی کتب کو شائع کرنے والا یہ ادارہ 1683ء میں قائم ہوا اور اب اس کی شاخیں تمام دنیا میں ہیں۔ ذیل میں ہم اس کتاب کے بارے میں اس ادارہ کے تعارفی نوٹ کا ترجمہ درج کر رہے ہیں:

”اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے جب مذہب کی ترقی کا خیال جدیدیت کی تشکیل کا محرک ہو۔ ”مذہب کی ترقی کے لئے تحریک احمدیہ کی جدوجہد اور یورپ میں تبلیغ اسلام 1900-1965“ میں ڈاکٹر گرڈین یونکر تحریک احمدیہ کی یورپ میں اصلاحی تحریک کی تفصیل بیان کرتی ہیں جو دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی عرصہ میں شروع ہوئی۔ آجکل اسلامی دنیا میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ احمدی اسلام کے بارے میں روشن خیال اور معقول طرز فکر رکھتے دکھائی دیتے ہیں جو لوگوں کیلئے بڑی دلچسپی کا باعث ہے۔

براعظم یورپ میں اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں تحریک احمدیہ کی روشن خیالی یورپ کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ ان میں یہودی، تھیوصوفی، انجیل لوگ، عیسائی، فنون لطیفہ کے ماہر، آزاد خیال اور نازی سب ہی لوگ تھے۔ ان میں ہر ایک اپنے طور پر جدیدیت کی طرف کوشاں نظر آتا تھا اور ان کو یقین تھا کہ اسلام نے ہی ان کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ اس کتاب میں بے شمار ذرائع سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک سے زیادہ مباحث کے مختلف موضوعات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، جو مبلغین اور ان سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات کے نتیجہ میں پیدا ہوئے۔“ (بشکریہ: برل آن لائن بکس اینڈ جنرلزم)

تبلیغ“ میں خصوصی توجہ یورپ پر ہوگی جس میں برطانیہ اور براعظم یورپ شامل ہیں۔ کیونکہ احمدیوں کی تبلیغ اسلام کی کوششوں کو زیادہ تر کامیابی برلین میں ہوئی اس لئے اس کتاب میں کئی ابواب کو، مثال کے طور پر، جرمنی میں تبلیغ اسلام تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس دوران میں میں نے اصل تصور اور زمینی حقائق کے فرق کو بیان کیا ہے جو اس بلند دعویٰ سے کم شاندار تھا جس کا دعویٰ یورپ میں اسلام کے مبلغین نے کام کو شروع کرتے وقت کیا تھا۔“ (ص ۲۲)

کتاب ”یورپ میں تبلیغ اسلام“ کے باب اول میں بانی تحریک احمدیہ کی اس وصیت سے بحث کا آغاز ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لئے لکھی ہے۔ باب ۸ میں جنگ عظیم دوم کے بعد تبلیغی مراکز کی تنظیم نو کے ذکر پر اس کا اختتام ہوتا ہے جب مبلغین کو نوآبادیاتی حقائق کا سامنا کرنا پڑا۔ درمیانی ابواب میں مبلغین کی یورپ میں جانے کی تیاری کا ذکر ہے (باب ۲)۔ اور باب ۳ میں یورپ میں پیش آمدہ حقائق کا بیان ہے۔ باب ۳ میں یورپ کے حقائق کی تفصیل ہے۔ باب ۴، ۵ میں مختلف نو مسلم اور ”اسلام دوست“ احباب کا تفصیلی تعارف ہے۔ باب ۶ میں برلین مسجد کی لائبریری میں مذہب، سیاست اور امن کے قیام کے بارے کتب اور رسائل کی تفصیل ہے اور ان کے بارے میں مبلغین کے تاثرات کا تجزیہ دیا گیا ہے۔ اور آخر میں باب ۷ میں نازی حکومت کے بارے میں ان کے خیالات اور ان سے تعلقات کے بارے میں بحث ہے۔ درحقیقت دو عالمی جنگوں کے درمیانی عرصہ میں ہندوستانی مسلمانوں کا نازی حکومت کے بارے میں رائے اور ان کے بے شمار مسائل کے سلسلہ میں یورپ سے روابط اور اس کی عملی شمولیت پر بحث ہے اور پھر یہ کتاب اس بات کا بھی جائزہ پیش کرتی ہے کہ احمدی مبلغین نے کن باتوں پر خاص توجہ دی، اور جب وہ یورپ آئے تو ان کو کن باتوں کا سامنا پڑا اور ان کو کس قسم کے لوگوں سے تبادلہ خیالات کرنے کا موقع ملا اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے کونسے طریق کار اپنائے۔“ (ص ۲۵)

”اس مطالعہ میں یورپ میں احمدیہ تبلیغی مراکز کے پہلے 60 سالوں کو

کے مرکزی پیغام کہ مسیح واپس آ گئے ہیں درج کیا گیا ہے۔ مینار پر ان کی 88 تصانیف کے نام لکھے گئے ہیں اور مینار کے اوپر سرے پر لیمپ کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ جس میں سے زبردست روشنی نکل رہی ہے۔ اس لیمپ کی شعاعیں دنیا کے نقشہ پر ان جگہوں کو روشن کر رہی ہیں جن کا تصور اس تحریک کے مبلغین کے ذہنوں میں تھا۔ یہ ان ممالک کا نقشہ ہے جو نوآبادیاتی ملکوں میں تبلیغ اسلام کے پروگرام میں شامل ہیں۔ مینارہ اور اس پر درج تفصیلات اس کہانی کا ایک طرح سے نقطہ آغاز ہیں جس کا بیان اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔“ (ص ۲۲)

مشنری کام ایک اسلوب بیان ہے جس کا مطلب پورے یقین کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے جو اس سے ناواقف ہوں تاکہ وہ اپنے عقائد کو اس کے متعلق تبدیل کر سکیں۔ ایسے تبلیغی مراکز کا قیام عیسائی تصور کی پیداوار ہے جس کی کوئی روایت اسلام میں نہیں ملتی۔ چنانچہ 1900ء کے قریب سے میرے مطالعہ کا آغاز ہوتا ہے جب عیسائی مبلغین نوآبادیاتی دنیا میں جگہ جگہ کام کر رہے تھے تاکہ عیسائیت کیلئے ان علاقوں کو فتح کر لیں۔

”اس کے بالمقابل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا تصور یہ تھا کہ نوآبادیاتی ممالک میں آباد لوگ عیسائی مبلغین کو خود ان کے میدان میں شکست دیں یعنی ایک رنگ میں یہ عیسائی کوشش کے جواب میں تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مذہب میں ترقی پسندی کو قبول کریں اور عیسائی طرز تبلیغ کو اپنائیں اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے دنیا میں پھیل جائیں۔ مینارہ اس تصور کا علامتی اظہار ہے۔ آخری زمانے کے متعلق اسلامی عقائد کے پیش نظر مینارہ المسح وہ روحانی مینارہ ہے جس کے متعلق ان کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں اس مینارے پر دنیا میں نازل ہوں گے۔“ (ص ۲۳)

”ایشیاء، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں احمدیہ تبلیغی سرگرمیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جس کے بارے میں ابھی لکھنا باقی ہے، ”یورپ میں اسلام کی

شامل کیا گیا ہے۔ اس کہانی کی ابتداء 1901ء سے ہوتی ہے۔ یہی سال ہے جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے احمدیہ تنظیم کی بنیاد قادیان میں ”صدر انجمن احمدیہ“ کے قیام سے رکھی اور اس کا اختتام 1965ء میں ہوتا ہے جب ایک غیر احمدی مقامی تنظیم نے دوکنگ مسجد پر قبضہ کر لیا۔ یہ جگہ جنگ عظیم اول کے بعد یورپ میں ترقی پسند اسلام کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔

اگرچہ اس کتاب میں میں نے احمدیہ تحریک کی دونوں جماعتوں کے طریق کار اور قوت کارکردگی کا احاطہ کیا ہے لیکن صفحات کے لحاظ سے میں نے دونوں کو برابر کی جگہ نہیں دی۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ جب خواجہ کمال الدین انگلستان تشریف لائے اور 1912ء میں انہوں نے دوکنگ مسجد (انگلستان) کو حاصل کر لیا۔ تو انہوں نے لاہور تحریک کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر دیا۔

اگرچہ ان صفحات میں ہم قادیان سے ایک نوجوان کا ذکر بھی کریں گے جو جنگ عظیم اول کے دوران انگلستان میں زیر تعلیم رہا لیکن احمدیہ قادیان کا اسی قسم کے مشن کے قیام کو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے 1914ء میں لندن آنے تک التوا میں رکھا گیا (ملاحظہ کریں باب ۲)۔ ایسے ہی کچھ حالات کا اعادہ دو عالمی جنگوں کے درمیان کے عرصہ میں برلین مشن کے قیام کے بارے میں بھی ہوا۔

اس وقت کے دنیا میں بدلتے ہوئے حالات میں میں دونوں جماعتوں کی ”یورپ میں تبلیغ“ کی کارکردگی کے لحاظ سے مختلف حیثیتوں کے ذکر میں قاری کو ایک ایسے سفر پر لے چلوں گی جو ہمیں شمالی ہندوستان سے لندن، لندن سے برلین، برلین سے وسطی اور جنوب مشرقی یورپ لے جائیگا اور واپس نوزائیدہ پاکستان لے آئیگا۔ مبلغین کو اس سفر کے دوران جو آزمائشیں اور مشکلات پیش آئیں وہ اس لمبے سفر کے تانے بانے میں سرخ تاروں کی طرح جگمگا رہی ہیں۔“ (ص ۲۶)

”اگرچہ لاہور کے روشن خیال اور ذہین لوگوں نے برلین میں مسجد تعمیر کر لی اور براعظیم یورپ میں تبلیغی سلسلہ کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن قادیانی مبلغین کی ایسی ہی ایک کوشش کامیاب نہ ہو سکی (باب ۳)۔ کتاب کے کئی ابواب میں دونوں جماعتوں کی تنظیموں کے بارے میں گاہے بے گاہے ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن کتاب کا زیادہ تر حصہ دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی عرصہ اور پھر بعد میں لاہور جماعت اور اس کی کامیابیاں کتاب کا مرکزی موضوع رہا ہے۔

مذہب کی ترقی اور دیگر مذاہب سے مقابلہ

احمدی مبلغین نے اسلامی تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے اکثر ”جدید“ اور ”جدیدیت“ کی اصطلاحات استعمال کیں تاکہ اپنے اس یقین کا اظہار کر سکیں کہ وہ دنیا میں تبدیلی لاسکتے ہیں اور انسانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور یہی ان کے حامی لوگوں کا ایمان بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے مابین بحث و تمحیص، جن کو مذہب میں ارتقا پذیری کے عمل پر یقین تھا یعنی یہ کہ مذہب بدلتے ہوئے حالات میں بھی اپنے اندر ارتقا کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں تبلیغ کے لئے مذہب کا یہ نقطہ نگاہ بیسویں صدی کے پہلے نصف میں لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ یہ لفظ ہرزبان پر تھا لیکن ترقی پسندی کے نظریے کی کوئی ایک تعریف نہ تھی۔ بلکہ یہ اصطلاح ایک بالکل سادہ کاغذ کی طرح تھی جو دنیا کے کسی حصہ کے تصورات یا عملی چھاپ سے آزاد تھی۔

کرسٹوفر بیللی کا کہنا ہے کہ یہ خیال کہ آپ روشن خیال ہیں بس اتنا ہی آپ کو جدیدیت پسند یا ماڈرن بنادیتا ہے۔ یہ تعریف کچھ لوگوں کے نزدیک تسلی بخش نہ تھی لیکن اس کی تہہ میں مبلغین کی روشن خیالی یا جدیدیت ضرور تحریک کا کام کرتی ہے گو اس کی کوئی معین تعریف نہ بھی ہو۔ ان کے نزدیک ترقی پذیر دنیا میں جدید خیالی ہر ملک میں رہنے والے اپنی سمجھ کے مطابق اپناتے ہیں۔

اسی طرح ”مذہب کی ترقی“ کی اصطلاح موجودہ رواں دیگر روشوں کی

طرح اپنائی جا رہی ہے۔ اگرچہ اس روش میں اس اصطلاح کی پہچان ان رویوں اور اظہار خیال کا حصہ ہو یا نہ ہو۔ بہر حال مبلغین اور نو مسلمین نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جدید مذہب کی جو بھی شکل تھی یا ہو سکتی ہے اس کی تعریف متعین کی۔ اس کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جدیدیت کی اس روش کو بیان کیا جائے۔ مبلغین ”جدیدیت“ اور ”ترقی“ کے الفاظ اپنی تقاریر اور تحریروں میں استعمال کرتے تھے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ان الفاظ سے ان کی کیا مراد تھی؟ ان کے ذہنوں میں مذہب کی وہ کیا صورت تھی جو ان کے مذہب سے متعلق تصور سے مطابقت رکھتی تھی۔ اور پھر اس تصور کا کیا بنا جب یورپی خیالات سے باہم ایک دوسرے نے اثر قبول کیا۔

”یورپ میں تبلیغ اسلام“ میں اس امر پر بحث ہے کہ بیسویں صدی کے پہلے نصف میں احمدیہ مشن کے طریق کار میں مذہب میں ترقی پسندی کس حد تک کارفرما تھی۔ اس سلسلہ میں اس کا مقصد تحریک احمدیت کے اس مرکزی نظریہ کا بھی پتہ لگانا ہے جو اس نے مغربی تہذیب کے لوگوں کو متمدن بنانے کے بالمقابل ترویج دینے کی کوشش کی۔ اس تحریک کی ”جدیدیت“ اور ”مذہب کی ترقی“ کی اصطلاحات کے مسلسل اور مختلف طریق پر استعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ مذہب کی مشترک نظریات کو لے کر وہ دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں یا تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔

نو مسلمین اور ”اسلام دوستوں“ نے جدیدیت کے اس نظریہ کی حمایت میں اپنے طور پر اس کی تشریح کی جو بیسویں صدی کے پہلے نصف میں موجود تھی یا جس کا تصور موجود تھا۔ اور یہی وہ نقطہ امثال تھا جس نے احمدیہ مشن کو یورپ میں کام کرنے کی بنیاد کو ممکن بنایا۔

احمدی مبلغین کا دعویٰ تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ”ایک مذہب“ کی بنیاد استوار کی جائے اور اس امر کا بھی اقرار کیا جائے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے (باب ۳)۔ احمدی مبلغین اسی مقصد کو لے کر لاہور سے نکلے تاکہ ان طریقوں کو

تلاش کریں جن کے ذریعہ مذہبی تبدیلی لانے کے لئے علمی بحث و تحقیق کو اپنایا جائے۔ یورپ میں علمی روایات کی تلاش میں وہ اور ان کے ہمویورپ کی تاریخ میں مذہب کی ترقی کے لئے جو بھی روایات ان کو نظر آئیں انہوں نے اسلام کے مستقبل کی تشکیل کیلئے ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کی۔

گو اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس زمانے میں صرف یہی ایک مذہبی کوشش نہ تھی۔ باب ۳ میں قاری کو برلین میں دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی عرصہ میں یورپ میں جدیدیت کی طرف پیشقدمی کی بے شمار بھرپور مثالیں ملیں گی۔ جہاں ان میں انقلاب سے لے کر امن پسندی، تشدد سے لے کر عدم تشدد اور سیکولزم سے اصلاح کی تحریکیں شامل ہیں۔

براعظم یورپ میں تحریک احمدیت کو پنپنے کا جو موقع فراہم ہوا اس سے اس کتاب کیلئے فیصلہ کن رہنمائی حاصل ہوئی۔ یورپ میں جو لوگ ان مبلغین کی زیادہ توجہ کا مرکز رہے ان کا تعلق شہروں کے پڑھ لکھے اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اس صدی کے شروع میں جب یورپ جدیدیت کی گرفت میں تھا نئے نئے تجربات میں مصروف تھا۔ یورپ میں نو مسلمین نے مبلغین کیلئے یورپی جدیدیت سے متعارف ہونے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا۔ ان نو مسلمین کے نزدیک حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں نے خیال کیا کہ انہیں اس میں مذہبی نظریات اور مشرقی تصورات کا امتزاج مل جائیگا جس کی بدولت وہ جنگ کی تکلیف دہ تجربات سے نجات حاصل کر کے اپنی انفرادی زندگیوں میں زیادہ نکھار پیدا کر سکیں گے۔“ (باب ۴)

یہودی زاویہ نگاہ

”یہودی نو مسلم اور نیشنل سوشلزم (قومی اجتماعیت) کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی نے تحریک احمدیت کو بڑے پیمانے پر پنپنے کا ایک اور فیصلہ کن موقع فراہم کیا۔ باب ۵ میں جرمنی اور مشرقی یورپ میں یہودی حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کی زندگی کے حالات جو جرمن ذرائع ابلاغ سے حاصل ہوئے ہیں

مسلمان سفارتکار اور برطانوی نواز احمدی مبلغین اور جرمن نواز یہ سب ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں۔ پھر بھی ہم باب ۳ اور ۸ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے مواقع بھی آئے جب احمدی اور دیگر مسلمان ایک دوسرے سے تعاون کرتے نظر آتے ہیں۔“

نوا بادیاتی زمانہ کے بعد تبلیغ کے حالات

”نوا بادیاتی تسلط اور سرد جنگ کے خاتمہ کے بعد بلکہ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد کا عرصہ ایک اہم حوالہ بنتا ہے جس میں احمدی مبلغین نے اپنے کام کو دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ باب ۸ میں مسلمانوں کی مملکت پاکستان سے قاری کو متعارف کروایا گیا ہے جہاں احمدیوں کو ایک مذہبی اقلیت قرار دیا گیا اور آخر کار اس کے نتیجے میں ان کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ (ص ۳۲)

یورپ میں مسلمانوں کی تاریخ

دونوں عالمی جنگوں کے درمیان اور بعد کے عرصہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ اور مسابقت کے پس منظر میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق آجکل یورپ میں مسلمانوں کی آمد کو قبول کرنے سے ہے۔ براعظم یورپ وہ جگہ تھی جہاں ہندوستانی، جرمن، مسلمان، یہودی، عرب اور یورپین آپس میں دوستانہ ماحول میں ملتے اور میل جول رکھتے اور مذہب کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ ان حالات میں لاہور احمدیہ تحریک اپنا کام شروع کر سکی تاکہ مختلف مذاہب میں مشترک نظریات اور روایات تلاش کر سکیں۔ یعنی وہ خیالات اور جذبات جن کا جب تجزیہ کیا گیا تو ان میں اصلاح کے پہلو نظر آئے اور اس طرح ایک نئی فکر نے جنم لیا جس میں عالمی سطح پر برابری اور افہام و تفہیم کے تصور کی اُمید پیدا ہوئی۔ امن کے مشترک احساس نے اپنے اپنے رنگ میں عالمی سطح پر ذہنی اعتماد اور عالمی معاشرہ کی سوچ کو تقویت دی اور

ان سے یہودیوں کی آزادی کے حالات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہودی نو مسلم بشمول حکومت مخالف انقلابی، آزاد خیال اور قد آمد پرست قوم پرست لوگوں کے نزدیک اسلام ہی یہودی مذہبی روایات کا تسلسل ہے اور انہوں نے اس کے دلائل سے لبریز اور جدید ہونے کی بے حد تعریف کی۔ مبلغین کے جوابات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے نے ان کے لئے یہ راستہ ہموار کر دیا (باب ۱)۔ باب ۷ میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے جب نازی حکومت قائم ہوئی اور ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سابق یہودی (ڈاکٹر حمید مارکوس) نے 1942ء تک برلین مسجد سے متعلقہ مسلم کمیونٹی کی سربراہی کی۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ یورپ کے بہترین خیالات اور مسلمانوں کی اصلاح کے اعلیٰ مقاصد دونوں کو ملاں۔ اس میں ایک بڑی واضح مثال ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جس کے ذریعہ جنگ اور انسانیت کی تباہی کے سلسلہ میں عالمی سطح پر افہام و تفہیم کی فضاء پیدا کی جاسکتی ہے۔

تبلیغی مقابلہ اور ظلم و ستم

”آجکل احمدیوں کو مسلمان دنیا میں تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں شروع کی ان مشکلات کی وجوہات کا پتہ لگانا چاہتی ہوں جن میں احمدی مبلغین نے برلین میں کام شروع کیا۔ یعنی مشن کے قیام کی راہ میں مسابقت کا سامنا، سیاسی اختلافات اور یورپی لوگوں کا مشن کے نکتہ نگاہ کے بارے میں حمایت حاصل کرنا۔ جیسا کہ باب ۸ میں بیان کیا گیا ہے کہ تحریک احمدیہ کی جماعتی رنگ میں تشدد اور زیادتی نوا بادیاتی تسلط کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوا جب پاکستان وجود میں آ گیا اور یہ مملکت ایک حقیقت بن کر ابھری جس میں مذہبی اکثریت اور اقلیت کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑا۔ دو عالمی جنگوں کے درمیانی عرصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقوں میں تعصب، ایک دوسرے کے خیالات سننے اور برداشت کرنے میں مشکلات، امن کے دعوے کرنے والے عیسائی مبلغین کے درمیان مسابقت، ماسکو نواز انقلابی،

بقیہ: قرآن مجید رسول کریم صلعم کا عظیم معجزہ

جدوجہد کی کیفیت کو کیسے مختصر لیکن جامع الفاظ میں بیان کیا ہے گویا کہ وہ رات کی سیاہی، بادلوں کی تاریکی اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی بدحواسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی اتنے کم الفاظ میں اتنے کامیاب طور پر سمندری خطرات کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی نے کبھی زندگی بھر سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل قرآن مجید کی گہری بصیرت سے روشن ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں ہے بلکہ اس خدا کی آواز ہے جو رات کی تاریکی میں ہر ڈوبنے والے کی کیفیت سے باخبر ہے۔ اس کے بعد میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔

قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا: ”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تو اسے اللہ یک خوف سے گرا ہوا پھٹا ہوا دیکھتا“ (سورۃ حشر ۵۹: ۲۱)

کامل رہنمائی

قرآن کریم کو کلام الہی اور انسانوں کی کامل رہنمائی ہونے کے لحاظ سے ایک خاص عظمت حاصل ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کے چار طریق ہو سکتے ہیں: پہلا یہ کہ اس کی تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کو معمول بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے معنی و مفہام کو سمجھا جائے۔ اس کے لئے قرآن کریم کے مطالعہ کے لئے کسی معروف قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا انتخاب کیا جائے۔ اور کسی قرآن جاننے والے کی رہنمائی میں اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے مطالب اور احکامات سے زندگی میں رہنمائی حاصل کی جائے۔ چوتھا یہ کہ اس کے معنی و مفہام کو دوسروں تک دعوت الی اللہ کے ذریعے پہنچایا جائے کیونکہ اللہ کا منشا ہی یہ ہے کہ مسلمان اس زمین پر قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے میں جب کہ قرآن اور مسلمانوں پر علمی رنگ میں حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلعم کی اطاعت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں۔ یہی حضور اکرم صلعم کے معجزہ قرآن کی سچی قدر دانی ہوگی۔

اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ انسان ہی انفرادی طور پر تبدیلی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ اس وقت کے بلند خیالات تھے اور پس پردہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا بہت تھوڑے عرصہ کے لئے ہوا۔ یہ تمام تجربات، نئے خیالات اور نئے دوستانہ تعلقات جن میں یہ سب منسلک ہوئے یکدم 1939ء میں ختم ہو گئے جب جرمنوں نے دنیا کو ایک نئی جنگ میں جھونک دیا۔ دونوں جنگوں کے بعد یہ وقت نہ تھا کہ مذہب کے مختلف خیالات پر نئے سرے سے غور و خوض کیا جاتا اور اس سوچ کو اس بین خلا کو پر کرنے کے لئے بطور ایک موثر ذریعہ استعمال کیا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جرمن۔ ہندوستانی و دوطرفہ روابط اور تعاون کا خاتمہ ہو گیا۔ 1945ء میں جرمنوں کی شکست سے قومی زوال کی کیفیت پیدا ہو گئی اور تاریخ کے اوراق پر سے ماضی کی ساری یادیں کورے کاغذ کی طرح یکسر مٹ گئیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد عالمی سطح پر اجتماعی سوچ دماغوں سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تیسری دنیا کے لوگوں پر مغربی ممالک کی یکطرفہ ترقیاتی امداد کے نظام نے جگہ لے لی۔ اور اس طرح گذشتہ ۳۰ سالوں میں جو تمدنی اور مذہبی تعلقات اور ہم آہنگی کے رابطے جن میں تمام لوگ برابری کی بنیاد پر کام کر رہے تھے ان کی یادیں غائب ہو گئیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ان بھولی ہوئی اجتماعی یادوں کو اور ان گہرے تعلقات کی تفصیلات کو تلاش کر کے پھر سے عمومی طور پر اجاگر کریں جو آج بھی یورپ میں مسلمانوں کے متعلق مطالعہ کے لئے مذہبی سکالرز کے لئے ضروری ہیں۔ (ص ۳۳، ۳۴)

سراج منیر

میاں فخر الدین احمد مرحوم (راولپنڈی)

آؤ لوگو کہ یہیں نور خدا پاؤ گے
لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے
اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا
کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے
ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا
نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے

رب دو امن نے بنی نوع انسان کے لئے جو نعماء عطا کی ہیں۔ ان میں خیر
الازم، افضل الرسل، سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی
ہے۔ آنحضرت کی تشریف آوری کو نور قرار دیا ہے۔ (المائدہ - 15) سورۃ
الاحزاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج
منیر ٹھہرایا ہے۔ (46:22-45:22) اسی نور کی مدح سرائی میں حضرت امام الزماں
فرماتے ہیں:

اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں
وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے
جب سے یہ نور ملا نور پیہر سے ہمیں
ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے
مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت
اس سے یہ نور لیا بار خدا یا ہم نے
اللہم صلی علی محمد

یہ نور فاران کی چوٹیوں سے چکا۔ اس آفتاب عالم مہتاب کے طلوع کے بعد
ان روشنیوں کی ضرورت نہ رہی جو مختلف ادوار اور مختلف قوموں اور ملکوں میں ظلمت
کو دور کرنے کے لئے آتی رہیں۔ قومی انبیاء اور رسل اپنے اپنے زمانے میں

قوموں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور شمع ہدایت سے شمع ہدایت حاصل کرتے
رہے مگر اب طلوع آفتاب کے بعد کسی چراغ کی حاجت نہیں رہی۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری اقوام اور سارے زمانوں کے لئے تھی۔ اسی لئے جو تعلیم
اور کتاب آپؐ نے پیش کی وہ ہر لحاظ سے اکمل اور اتم ہے۔
عہد نامہ عتیق کی پہلی کتاب کی ابتدائی آیات میں بھی اس نور کا ذکر ہے۔
چنانچہ لکھا ہے:

”خدا نے ابتداء میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین سنان اور ویران تھی
اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا
نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ اور
خدا نے روشنی کو تاریخی سے جدا کیا۔ (قد تبین الرشدمن الغی) (ناقل۔
اور خدا نے روشنی کو تودن کہا) (سراج منیر۔ ناقل) اور تاریکی کو رات۔۔۔۔۔
نور وہ پھیلی ہوئی روشنی ہے جو نیک اور بد کے دیکھنے میں مدد دے۔ ابن جریر
اور ابن عباس نے نور کے معنی ہادی کئے ہیں۔

گو تم بدھ نے بھی معرفت الہی کو نور کا نام دیا ہے۔ حضرت مسیح موعودؑ بھی
اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: ”تم دنیا کے نور ہو“ چونکہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے دائمی منجی۔ ہادی اور پیشوا ٹھہرائے گئے ہیں۔ اس
لئے آپؐ کی ذات سراج منیر ہے۔ جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی نہ ہی گھٹتی یا
اوجھل ہوتی ہے۔ بلکہ سدا تاباں اور درخشاں رہتی ہے۔ چاند اور ستارے بھی اسی
آفتاب سے روشن ہوتے ہیں اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
قول سے کہ الاصحابی کا لنجوم۔ انہی نجوم میں سے ایک چودھویں کا چاند ہے جو عین
چودھویں صدی کے سر پر نمودار ہوا اور اس میں جو روشنی ہے وہ سراج منیر کا انعکاس
ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ طور سینا پر حضرت موسیٰ نے نور کی تجلّی دیکھی تھی۔ یہ نور خداوند کریم نے توریت، زبور، انجیل میں بھی رکھا تھا اور اسی نور کی مکمل اور متم صورت اب بلدا میں سے طلوع ہوئی۔ موسوی سلسلہ کی تاریخ میں ایک پھلدار انجیر خشک ہو گئی۔ مگر سلسلہ محمدیؐ میں وادی غیر ذی ذرع سرسبز و شاداب ہو گئی۔

بابرکت زیتون کے تیل سے روشن ہونے والے شمع ہدایت میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نہ شرقی نہ غربی۔ دنیا کے محنت کشوں اور بوجھوں تلے دبے ہوئے انسانوں کو سکون دینے کے لئے نہ تو ماؤ کا مشرقی فلسفہ کام آ سکتا ہے نہ ہیکل، مارکس اور اینگلز کے مغربی فلسفے، بلکہ دنیا کے دکھوں اور مصائب کا حل، امن اور سکون اس رحمتہ العالمین کے دامن میں ہے جو زمان و مکان، رنگ و انسان مشرق و مغرب کی قید و بند سے مبرا ہے۔

پچھلے چودہ سو سالوں میں ظلمت اور تیرگی نے بڑھنے کے لئے جہاں کہیں بھی اور جس سمت اور رنگ میں بھی پیش قدمی کی۔ اس کے مقابل پر نورِ ازل بھی اسی رخِ سیل کی مانند رواں دواں ہوا اس زمانہ میں لوگ ہستی باری تعالیٰ سے انکار پر اتر آئے تو اس نور کے ایک دھارے نے خداوند عظیم کے جلال کا پتہ دیا اور اس کی ہستی پر یقین محکم پیدا کیا۔ منکرین ہستی باری تعالیٰ نے اس خدائے لم یزل کو دیکھا۔ اس کو پایا اور اس سے ہمکلام ہوئے۔ یہی وہ نور تھا جس نے بڑے بڑے مفکروں، عالموں اور فاضلوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لا ڈالا۔ مردے زندہ ہو گئے۔ گونگے بولنے لگے اور عجی فصاحت سے کلام کرنے لگے۔ اس زمانے کے امام ہمام نے بھی اس سراج منیر سے نور لیا اور ایک ایسی جماعت قائم کی جو اس نور اپنے عمل اور فعل سے دُور تک پہنچائے۔ آج بھی ظلمت کدوں میں روشنی پھیلانے کے لئے اسی شمع سے نور کا لپکا لیا جاتا ہے۔ جس طرح اولپک کھیلوں کے لئے یونان سے مشعل پہنچائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس سراج منیر کے پیدا کردہ نور سے مشرق و مغرب میں مشعل پہنچائی جاتی ہے جو وہاں پائی جانے والی ظلمت اور گمراہی کو پاش پاش کر دیتی ہے۔

اللہم صلی علی محمد وعلی الہ محمد وبارک وسلم

”وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے“

جس طرح دن کو سورج کی روشنی کا لطف وہی اٹھاتا ہے جس کی بصارت درست ہو۔ ایک نابینا اس نور کے لائے ہوئے نور سے وہی مستفیض ہوتا ہے جس کو بصیرت حاصل ہو۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ذکر فرمایا ہے کہ گویا وہ ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ ہے۔ چراغ ایک شیشہ ہی ہے اور بابرکت زیتون کے درخت سے روشن ہو رہا ہے۔ جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس چراغ کا تیل بغیر آگ کے چھوئے روشنی دیتا ہے۔

اس نور سے مراد رسالت مہتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زیتون جو برکت دیا گیا سلسلہ محمدیؐ کے قائم مقام ہے۔ اور مقصود یہاں اس امر کی یاد دہانی ہے کہ اب ابد تک سلسلہ محمدیؐ کا نور ہی ہدایت کا چشمہ رہے گا۔ کسی اور سلسلہ سے یہ خدمت نہیں لی جائے گی۔ سورۃ التین میں انجیر اور زیتون اور اسی نسبت سے طور سینا اور بلدا میں کوشہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

انجیر سلسلہ موسوی یا بنی اسرائیل کے قائم مقام ہے۔ اس کی تائید خود توریت اور انجیل سے ہوتی ہے۔ عہد نامہ عتیق میں یرمیاہ کا ایک صحیفہ موجود ہے۔ اس کے چوبیسویں باب میں یرمیاہ کے ایک مکاشفے کا ذکر ہے جس میں انہیں انجیر اور برے انجیروں کی ٹوکریاں دکھائی جاتی ہیں اور قہیمیا بتایا جاتا ہے کہ یہاں انجیروں سے مراد بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ہیں۔

عہد نامہ جدید میں بھی حضرت مسیح ناصری بھوک سے بے تاب ہو کر ایک انجیر کے درخت کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے پھل سے اپنی بھوک فرد کریں مگر انجیر کا درخت بے برگ دکھا کیونکہ وہ اس کے پھل لانے کا موسم نہ تھا۔ اسی عالم میں حضرت نے بددعا کی کہ ”اب سے تجھ میں کبھی پھل نہ لگے“ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے منقطع ہو گیا۔ یہ سلسلہ طور سینا سے شروع ہوا تھا اور انجیر کے درخت سوکھ جانے پر ختم ہو گیا۔ اس کے مقابل سلسلہ ابراہیمی مکہ معظمہ سے شروع ہوا اور بابرکت زیتون پر ختم ہوا جس سے روشن ہونے والا کرہ نور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ضو لگن رہے گا۔ اس نور کو بجھانے کے لئے کئی ابولہب عمر رائیگاں کریں گے مگر یہ نور جاوداں زیادہ سے زیادہ روشنی دے گا۔

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت

حقائق اور واقعات کی روشنی میں

ناصر احمد بی۔ اے، ایل ایل بی

آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جن میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم اسلامی تاریخ کے اس نہایت اہم روحانی واقعہ کے متعلق گفتگو کریں کہ یہ کب، کس جگہ اور کس طریق پر ہوا اور کون سے اہم احکامات اس موقع پر نازل ہوئے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذہن میں اس عظیم واقعہ کے عظیم مقاصد کو واضح طور پر سمجھ لیا جائے۔ اس واقعہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور قربت کا ایسے عظیم الشان طریق پر اظہار کیا جس کی مذہبی دنیا میں نہ پہلے مثال ملتی ہے اور نہ کبھی آئندہ ملے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محبوب خدا صلعم کو وہ بلندی، عزت اور شان عطا فرمائی ہے جس سے آگے انسانی ذہن کی سوچ کا جانا ممکن نہیں۔ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد۔ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلعم کو سات آسمانوں کی سیر کروائی اور پھر اپنے اتنا قریب بلایا کہ حضرت جبرائیل بھی اس جگہ جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ یعنی ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور شفقت کا اظہار اتنے پیارے اور بھرپور انداز میں کیا اور آپ صلعم کو عظمت، عزت اور شان کی اتنی بلندی عطا کی جو اور کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔

اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد

معراج جسمانی ہوا تھا یا روحانی، اس سے بڑھ کر اہم بات جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں اور خوشی منائیں کم ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی وسعتوں اور آسمان کی بلندیوں سے بڑھ کر عزت

(یہ مضمون جامع دارالسلام لاہور میں اتوار 8 مئی 2016 کو بطور درس قرآن مجید پڑھا گیا۔ اس موقع پر موضوع سے متعلق دیگر متعلقہ واقعات پر بھی تاریخ اور حقیقت کی روشنی میں تجزیہ کیا گیا۔ جو آئندہ شامل اشاعت کئے جائیں گے۔ ادارہ)

”وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے (محمدؐ) کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ بابرکت بنایا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“ (۱:۱۷)

”ستارہ گواہ ہے جب وہ ڈوبتا ہے۔ تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا اور نہ وہ بہکا ہے۔ اور نہ خواہش نفس سے بولتا ہے۔ یہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اسے مضبوط قوتوں والے نے سکھایا ہے، حکمت والے نے۔ سو وہ اعتدال پر قائم ہوا۔ اور وہ بلند انتہائی مقامات پر ہے۔ پھر قریب ہوا اور بہت قریب ہوا۔ سو وہ دو کمانوں کا وتر ہوا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قریب۔ سو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی۔ جو اس نے دیکھا وہ دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ تو کیا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے۔ اور اس نے اسے ایک اور نزول کے وقت بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ اسی کے پاس جنت ہے جو اصل ٹھکانا ہے۔ جب سدرہ پر چھار ہاتھا، جو چھار ہاتھا۔ آنکھ پھری نہیں اور نہ حد سے بڑھی۔ اس نے اپنے رب کے بڑے بڑے نشانات دیکھے۔“ (۱۸:۱:۵۳)

خواتین و حضرات! میں نے ابھی سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ نجم سے چند

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی تجلی کی ایک جھلک پر ہی بے ہوش ہو گئے لیکن یہاں معراج میں خدا تعالیٰ نے اپنی پوری شان اور جلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا اور آپ صلعم کو اتنے قریب بلا کر گفتگو کی جس سے اور زیادہ قربت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن مجید کے وہ الفاظ سنئے جن میں خود اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت کو بیان کیا ہے:

”اور وہ بلند انتہائی مقامات پر ہے۔ پھر قریب ہوا اور بہت قریب ہوا۔ سو وہ دو کمانوں کا وتر ہوا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قریب۔“ (۵۳: ۷-۹)

قاب قوسین او ادنیٰ کی حقیقت کو تفسیر بحر المحیط میں یوں بیان کیا گیا:

”ایام جاہلیت میں عرب جب ایک دوسرے سے مضبوط عہد کرتے تھے تو وہ دو کمانیں نکالتے تھے اور ایک کو دوسری کے ساتھ ملا دیتے تھے اور دونوں کے قاب مل جاتے تھے یہاں تک کہ وہ گویا ایک ہی قاب والی ہو جاتی تھیں۔ پھر ان دونوں کو اکٹھا کھینچتے اور ان سے ایک ہی تیر چلاتے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ ان میں سے ایک کی رضا مندی دوسرے کی رضا مندی ہے اور ایک کی ناراضگی دوسرے کی ناراضگی اور اس کے خلاف ممکن نہیں۔“

پس مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے ایسا شدید قرب کا تعلق ہوا جس سے بڑھ کر قرب ممکن نہیں۔ اسی لئے قاب قوسین کے بعد او ادنیٰ کے الفاظ بڑھائے ہیں یعنی گودو کمانوں کے ملانے والوں کا تعلق بھی بہت شدید ہوتا ہے مگر آنحضرت صلعم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی قریب تر تھا یعنی انسانی تعلقات جس قدر قرب کو ظاہر کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کا تعلق ہے۔ پس فاسستوی میں اخلاق کے کمال کا ذکر کیا ہے اور دنیا فتدلیٰ میں قرب الہی کے کمال کا ذکر کیا ہے۔

درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری یہ جسمانی آنکھ خدا کے وجود کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لئے خدا کو دیکھنے اور اس سے ہم کلام ہونے کے لئے جسمانی کی بجائے روحانی ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ بات میں ایک

عظمت اور شان عطا کی اور آپ کے ذریعہ امت کو وہ اسوہ حسنہ عطا کیا جس پر عمل کر کے قیامت تک وہ خدا کی بخشش اور اس کی نگاہ میں عزت اور ترقی حاصل کرتی رہے گی۔

واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ اس جگہ اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم جسمانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں آپ کی توجہ قرآن مجید کے اس حصہ کی طرف دلاؤں گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اس سلسلہ میں گفتگو کی تفصیل درج ہے۔

قرآن مجید میں اس کی تفصیل یوں ہے:

”اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ کہا، میرے رب مجھے (اپنا آپ) دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا، پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا، پھر جب ہوش میں آیا تو کہا تو پاک ہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔“

(۱۲۳: ۷)

یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے اصرار پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے رب اپنے آپ کو دکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یعنی یہ تیرے بس میں نہیں کہ تو میرے جلال کو جسمانی آنکھ سے دیکھ سکے اور پھر اسے برداشت بھی کر سکے۔ اگر تجھے اس بات کا یقین نہیں تو دیکھ میں صرف تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پر کرتا ہوں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ تو اس کو کس حد تک برداشت کرتا ہے اور اس سے پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ جب خدا تعالیٰ کی ایک تجلی پہاڑ پر ہوئی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یعنی اس ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے اور اپنی اس غلطی پر خدا کی بخشش مانگنے لگے۔

ایک نہایت ہی معمولی صورت ہے جو عام آدمی کے تجربہ میں بھی آتی ہے۔

مذہب کا تعلق چونکہ جسم اور روح دونوں سے ہوتا ہے اس لئے وہ اکثر روحانی باتوں کو سمجھانے کے لئے اس جسمانی دنیا کے الفاظ اور کیفیات کا ذکر کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے انگلستان کے ایک روشن خیال پادری کی کتاب کا خیال آرہا ہے۔ جس کا نام اس نے Honest to God رکھا یعنی خدا سے دیانتداری کا اظہار۔ اس میں اس نے عیسائیوں سے درخواست کی ہے کہ اب تک ہم آسمان، زمین، جنت اور دوزخ کے متعلق جو تصور لوگوں کو بتاتے تھے موجودہ سائنس نے ان کی حقیقت بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً آسمان وہ نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے جہاں سے وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور جنت اور دوزخ اس پر واقع ہیں۔ یہ تو محض فضا کی گہرائی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لئے توروں کے سابق صدر خروش چوف نے جب پہلا سپنک فضا میں چھوڑا تو مذاق کے رنگ میں یہ کہا کہ ہمیں تو آسمان پر کوئی خدا نظر نہیں آیا۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں کہ اس نے آسمان کے لئے لفظ سماوات استعمال کیا ہے یعنی کئی آسمان صرف ایک نہیں۔ کیونکہ زمین پر رہنے والے ہر خطہ کے لوگوں کے لئے ان کے اوپر کی فضا آسمان ہے بلکہ ہمارے نظام شمسی کے علاوہ کئی اور ایسے ہی نظام ہیں اور اس طرح آسمان بھی۔ اکثر ہم اپنے محدود علم کے مطابق روحانی دنیا کی چیزوں یا کیفیات کے متعلق ایک تصور باندھ لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اصل حقیقت کو سمجھنے یا بیان کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔

زمین کی مٹی کے اس ذرہ میں جو ہماری آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی۔ اس میں کیا طاقت چھپی ہوئی ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک سائنس دان سائنسی طریق پر اس کو پھاڑتا ہے تو اس سے Atomic طاقت پیدا ہوتی ہے اور ایٹم بم بھی بنتا ہے جس کی تباہ کاریوں سے آج ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح خدا کی حقیقت کیا ہے دنیا میں اس کے جلال کا اظہار کس طرح پر ہو رہا ہے اس حقیقت کو کھولنے والے خدا کے انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں جو وحی اور کشف کے ذریعہ لوگوں کو روحانی حقیقتوں کی خبر دیتے اور سمجھاتے ہیں۔

اور مثال کے ذریعے بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری یہ آنکھ سورج کی انتہائی تیز اور گرم روشنی کو نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک شیشے کا سہارا لیں اور اس میں سورج کے عکس کو لے لیں تو آپ کی یہ جسمانی آنکھ سورج کے اس انتہائی تیز اور جلا دینے والی روشنی کو دیکھ سکتی ہے یعنی جب آپ نے ایک ایسا ذریعہ استعمال کیا جس میں سورج کی تیز اور جلانے والی روشنی منعکس ہو کر آپ کی آنکھ تک پہنچی تو آپ اس کو دیکھ سکے۔ اسی طرح جب خدا کا جلال رویا یا کشف کے ذریعہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے تو انسان کی روحانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ چنانچہ جب خدا کے بندے روحانی بلندی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو روحانی آنکھ عطا کر دی جاتی ہے۔ جس کے ذریعے وہ خدا کی تجلی اور دوسری دنیا کے نظارے دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح سورج کے سلسلہ میں میں نے شیشہ کو بطور ذریعہ کے بیان کیا تھا اسی طرح خدا کا کلام وحی کے ذریعہ سنا جاتا اور اس کا جلال رویا اور کشف کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ اس ذریعہ کو ہم آج کی سائنسی زبان میں میڈیم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح فضا میں ہر قسم کی آوازیں گھوم رہی ہیں لیکن جب تک آپ کے پاس ریڈیوسٹ نہیں تو آپ ان آوازوں کو سن نہیں سکتے اور جس طرح فضا میں تمام ٹیلی ویژن پروگرام گھوم رہے ہیں لیکن جب تک آپ کے پاس مناسب ٹیلی ویژن سیٹ نہیں تو آپ ان پروگراموں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کے سننے اور دیکھنے کے لئے مختلف ذرائع یا میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس خدا کو دیکھنے کے لئے رویا اور کشف ایسا ہی ایک ذریعہ یا میڈیم ہے۔ کشف کی حالت میں گوا انسان جسمانی طور پر اس دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کے وجود کا ہر عضو ایک دوسری دنیا کے نظاروں کو دیکھتا اور کیفیات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور ان سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔

کشفی حالت خواب سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے سوتے ہوئے خواب میں ایسے نظارے دیکھے ہوں گے یا ایسے کام کئے ہوں گے یا ایسی کیفیات محسوس کی ہوں گی جو بالکل اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح انسان عام زندگی میں مختلف حالات اور کیفیات سے گزرتا ہے یہ روحانی حالت کی ہی

آیات ایک مضمون کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں۔ کتاب کا مصنف حضرت مولانا محمد علی مرحوم کے قرآن مجید کے اردو ترجمہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”اس کتاب میں آیات کا ترجمہ زیادہ تر مولانا محمد علی مرحوم کے ترجمہ قرآن سے حاصل کیا گیا ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کا بڑی حد تک لفظی ترجمہ ہے ترجمانی نہیں اور اس وجہ سے یہ منشاء ایزدی کو اردو زبان میں زیادہ بہتر طور پر بیان کرتا ہے۔“ (ص ۲۹)

خواتین و حضرات! اس زمانہ میں جبکہ پاکستان میں احمدی لٹریچر پر پابندی ہے اور حکومت پاکستان نے احمدیوں کو کافر قرار دے کر اور مسلسل غلط پراپیگنڈا کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ذہنوں میں زہر بھردیا ہے۔ ایک غیر احمدی مصنف کا حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم کے قرآن کے ترجمہ کو ”منشاء ایزدی“ یعنی خدا کے مقصد کا اظہار قرار دینا، نہ صرف ایک نہایت جرات کا کام ہے بلکہ حضرت مولانا کے ترجمہ قرآن کے متعلق اب تک کئے جانے والے تبصروں میں سب سے بہترین تبصرہ ہے۔

اس کتاب میں معراج کے عنوان کے تحت مصنف نے پہلے تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اور سورۃ نجم کی آیت ۱۸ تا ۱۹ کا ترجمہ درج کیا ہے اور پھر معراج کے متعلق ذیل کا نوٹ لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

”معراج نبوی جد غصری سے نہیں بلکہ ان کی اپنی روح کے ساتھ تھا۔ اس حالت میں معراج ہوا جبکہ آپ صلعم کا قلب دیکھتا تھا۔ انسان کا مادی جسم تو فانی ہے مگر اس کی روح اور جان لافانی ہیں۔“

پھر یہی مصنف لکھتا ہے:

”سدرہ سے مراد ایک خاص مقام ہے جس سے آگے کسی انسان کا علم ترقی نہیں کر سکتا اور آپ کا علم ایسا کامل ہوا کہ قیامت تک اب کوئی عملی ترقی اس کو باطل نہیں کر سکتی اور یوں علم اور عمل دونوں کے لحاظ سے آنحضرت صلعم کی وہ تکمیل کی گئی جس سے آگے انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو وہ کمال حاصل

معراج کا واقعہ اس روحانی بلندی اور کمال کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس کے ذریعہ انسان خدا کے قرب اور اس کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان کس حد تک ان حقیقتوں کو جان سکتا اور خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی اپنی کوشش اور صلاحیت پر منحصر ہے۔ اسی لئے قرآن مجید فرماتا ہے: لیس للا انسان الا ماسعی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس حد تک وہ کوشش کرتا ہے۔

خواتین و حضرات! بات اللہ تعالیٰ کے وجود کو ان مادی آنکھوں سے دیکھنے کی ہو رہی تھی اور میں نے اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ خدا کے صرف ایک جلال کی جھلک سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشک ہو گئے۔ پھر میں نے آپ کو سورج کی مثال بھی بیان کی تھی کہ ہم براہ راست اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہاں جب اس کا عکس شیشے میں لے لیا جائے تو انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے۔ تو شیشہ ایک ذریعہ Medium بن گیا جس کے ذریعہ انسان ایسی چیز کو دیکھنے کے قابل ہو گیا جس کو بظاہر وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کشف روحانی چیزوں کو دیکھنے کا ایک ایسا ہی ذریعہ Medium ہے۔ اسی لئے جب رسول خدا صلعم نے واقعہ معراج کا ذکر قریش مکہ سے کیا کہ آپ صلعم بیت المقدس گئے تھے تو قریش مکہ نے بیت المقدس کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیئے۔ بخاری میں درج ہے کہ اس وقت کشفی طور پر پورا بیت المقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ قریش مکہ کے سوالات کے جوابات دیتے جاتے تھے۔ قریش مکہ تو سمجھتے ہوں گے کہ آپ اپنی یادداشت سے تفصیل بیان کر رہے ہیں لیکن آنحضرت صلعم اپنی روحانی آنکھ سے پورا بیت المقدس کشفی طور پر دیکھ رہے تھے۔

معراج کے موضوع کے سلسلہ میں ایک نہایت دلچسپ کتاب ”قرآن اور انسان“ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو کئی سال پیشتر شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب ایک مشہور اشاعتی ادارے فیروز سنز لاہور (پاکستان) نے شائع کی ہے۔ اس میں مصنف صفدر حسین صدیقی نے دینی اور سماجی مسائل پر قرآن مجید کی آیات کو اس خوبصورت انداز میں ترتیب دیا ہے کہ موضوع کے متعلق قرآنی

ہوا جو دوسرے کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔“ (ص ۱۳۵، ۱۳۶)

خواتین و حضرات! معراج کے متعلق اس تشریحی نوٹ میں کتاب کے اس مصنف نے اپنے نوٹ میں بخاری کی ذیل کی احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا نہایت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیا ہے۔

مثلاً بخاری کتاب ۶۱ باب ۲۴ میں یہ الفاظ آتے ہیں:

”وہ یعنی حضرت جبرائیل کسی اور رات آئے ایسی حالت میں کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھ سوئی ہوئی تھی اور آپ کا دل نہ سوتا تھا۔“

اسی طرح بخاری کتاب ۵۹ باب ۶ میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”میں یعنی آنحضرت صلعم نیند اور جاگنے کی حالت میں تھا۔“

پھر بخاری کتاب ۹۸ باب ۳۷ میں یہ الفاظ آتے ہیں:

”آپ صلعم جاگ اُٹھے اور آپ مسجد حرام میں تھے۔“

مختصر اُیہ کہ واقعہ معراج کشفی حالت میں ہوا جب آنحضور صلعم کی جسمانی آنکھ تو سوری تھی لیکن آنحضرت صلعم کا قلب یعنی مرکز روح جاگ رہا تھا۔ قرآن مجید نے بھی معراج کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں لفظ رویا استعمال کیا جیسا کہ فرمایا وما جعلنا الرویا التی اریک فتنۃ للناس ”ہم نے اس رویا کو جو تجھے دکھایا صرف لوگوں کے لئے فتنہ بنایا۔“

(۶۰:۱۷)

پیشتر اس کے کہ میں واقعہ معراج کے متعلق مزید گفتگو کروں چند باتوں کی وضاحت کرتا چلوں۔

معجزہ ایک ایسا واقعہ یا نظارہ ہوتا ہے جس کو انسانی عقل اپنے محدود علم کی وجہ سے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتی لیکن وہ قانون قدرت کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ مثلاً کفار مکہ نے جب آنحضرت صلعم سے بیت المقدس کے متعلق سوالات شروع کئے تو کشفی رنگ میں بیت المقدس آپ صلعم کو دکھایا گیا۔ آج ٹیلی ویژن کے ذریعہ ہزار ہا میل دور ہونے والے کرکٹ میچ تو آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن جب کرکٹ میچ آپ کو ٹیلی ویژن کے ذریعہ گھر بیٹھے دکھایا جائے تو یہ

کمال ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعہ ممکن ہوا۔ اسی طرح اگر فرض کر لیا جائے کہ آنحضرت صلعم نے اپنے جسم کے ساتھ حضرت جبرائیل کے ذریعہ سات آسمانوں کی سیر کی اور خداوند قدوس سے ملاقات کی تو کیا اس سے زیادہ کمال یہ نہیں کہ آنحضرت صلعم کو گھر بیٹھے یہ ساری سیر اور ملاقات حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اگر صرف دیگر تمام انبیاء کی امامت کروانا ہی بیت المقدس لے جانے کا اصل مقصد تھا تو وہ تو کعبۃ اللہ میں بھی ہو سکتا تھا اور اس طرح تو کعبۃ اللہ کو اور زیادہ عزت و شرف حاصل ہو جاتا۔

درحقیقت بیت الحرام سے بیت المقدس کا سفر تمام گذشتہ انبیاء کی امامت، سات آسمانوں کی سیر اور خداوند عالم سے ملاقات کے ذریعہ آنحضرت صلعم کی روحانی بلندیوں کا اظہار کرنا، اوائل کے زمانہ میں سخت ترین مشکلات میں خدا کی نصرت کی یقین دہانی اور مستقبل میں آنحضرت صلعم کی کامیابیوں کی پیشگوئی کرنا مقصود تھا۔ جس کی تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیان کروں گا۔

اب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور پاکستان سے شائع شدہ ”اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ سے معراج کے متعلق مضمون سے چند حصے سنا رہا ہوں تاکہ اس واقعہ کے مختلف پہلوؤں پر ایک مستند اور عالمانہ رائے کا بھی آپ کو علم ہو جائے۔ یہ انسائیکلو پیڈیا، ہالینڈ سے شائع شدہ ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ کو سامنے رکھ کر تیار کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں مغربی مفکرین نے غلط بیانی اور اسلام کے متعلق صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کی ہیں ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ کام ایک خاص شعبہ کے سپرد کیا ہے جس کو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منسلک کر دیا گیا ہے گویا ایک رنگ میں اس ادارہ کو حکومت پاکستان کی پوری پوری تائید حاصل ہے۔

اب اس اردو ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ سے معراج کے بارے میں چند حصے سنئے۔

”معراج: (ع) مادہ ع ر ج (= عرج سے عروجا) اس کے لغوی معنی

بصیغہ اسم آلہ، سیڑھی کے ہیں اور اصطلاحاً بلندی اور روحانی کمال، خاص کر تقرب الہی حاصل کرنے پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی بحث مطلوب ہے۔

قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ سبحن الذی اسرى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام۔۔۔ الایۃ۔ اس کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر و تعبیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ بعض اس سفر آسمانی کو محض رؤیا کہتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اصطلاحاً معراج کا جس واقعے پر اطلاق ہوتا ہے اس کا تعلق قریش کے شدید سماجی مقاطعے اور شعب ابی طالب کے محاصرے کے بعد اور اولین بیعت عقبہ سے قبل سے ہے۔۔۔ سید سلیمان ندوی (دیکھئے سیرۃ النبی ۳ واقعہ معراج) نے قرآن مجید کی آیت وان کادوا لیستغفر ونک من الارض (۷۶:۱۷) سے استدلال کیا ہے کہ یہ ہجرت کا حکم یا اس کی پیشگوئی ہے (جمہور کے نزدیک اسرا اور معراج کا واقعہ ایک ہی شب میں پیش آیا اور وہ ۲۷ رجب کی رات تھی دیکھئے الزرقانی: شرح مواہب اللدنیہ: ۳۵۵: بیعد)۔

”قرآن مجید میں معراج کا ذکر بنی اسرائیل ۵۳، ۱:۱۷، سورۃ النجم: ۱۷ تا ۱۸، التکویر ۸۱: ۱۹ تا ۲۴ میں کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ مفسرین کے خیال کے مطابق سورۃ اسراء جو بنی اسرائیل کے نام سے بھی موسوم ہے۔ پوری کی پوری معراج ہی کے حالات پر مشتمل ہے۔ درمیان میں وعظ وارشاد بھی ہے۔ اس سورۃ کا اجمالی خاکہ یہ نظر آتا ہے کہ ابتداء میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجا طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد دنیوی تکالیف سے رنجور نہ ہونے کے لئے انبیائے سلف کے حالات یاد دلائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی مخالفین (قریش) کو عذاب کی وعید کی جاتی ہے۔ ضمناً (اشارہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر جانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ پھر معراج نبویؐ کے امت پر اثرات اور ان بارہ احکام کا ذکر ہے جو امت محمدیؐ کو دیئے گئے ہیں۔ (شرک نہ کرو، ماں باپ کی عزت کرو، مستحقوں کا حق ادا

کرتے ہوئے مسکینوں غریبوں سے حسن سلوک کرو، نہ اسراف کرو، نہ بخل، قتل اولاد نہ کرو، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، ناحق کسی کو جان سے نہ مارو، یتیم کے مال کی دیا ننداری سے حفاظت کرو، عہد پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، نادانی کی بات کا پیچھا نہ کرو، اکثر نہ چلو)۔ پھر رسالت و نبوت، قرآن، قیامت اور وحی کی حقیقت بھی سمجھائی گئی ہے اور خالق و مخلوق کے تعلقات کے سلسلے میں معراج نبوی اور نماز کا ذکر اور اس کے برکات تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی ہمت بندھانے کے لئے بتائے گئے ہیں یعنی یہ کہ ان کو بھی مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔۔۔ النجم ۵۳: ۱۸ تا ۱۸، التکویر ۸۱: ۱۹ تا ۲۴ میں انسان کا منتہائے کمال بتایا گیا ہے لیکن قاب قوسین او ادنیٰ ہونے کے باوجود انسان، انسان ہی رہتا ہے وہ خدا نہیں بن جاتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ بے شک ہو جاتا ہے، وہ خدا کی زبان سے بولتا اور خدا کی مرضی ہی کے مطابق ہر کام کرتا ہے، لیکن انسان کامل اور نور محض (خدا) کے مابین ایک نورانی مخلوق۔۔۔۔۔ کو واسطہ بنے رہنے کی بہر حال ضرورت رہتی ہے۔ رویت باری تعالیٰ کے متعلق (جو ایک معراج کی ضمنی بحث ہے) حضرت ابو ذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ شدید القوی ذو مرقۃ وہ ایک نور ہے ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں)۔ حضرت عائشہؓ نے قرآن (۱۰۳: ۶) سے استدلال کیا ہے کہ انسانی آنکھیں خدائے لطیف کا نظارہ نہیں کر سکتیں۔

معراج کے ذکر میں نماز کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس بناء پر بعض احادیث میں نماز کو معراج المؤمنین قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مالکؓ بن صعصعہ کی روایت میں مندرجہ ذیل زوائد ہیں کہ روانگی کے وقت خواب و بیداری کے مابین کوئی کیفیت تھی۔ حطیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیلؑ تشریف لائے۔ معراج کا ذریعہ براق تھا۔ سات آسمانوں میں جن جن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ بہر حال پہلے آسمان میں حضرت آدمؑ، دوسرے میں حضرت تکوینؑ، عیسیٰؑ، تیسرے میں حضرت یوسفؑ، چوتھے میں حضرت ادریسؑ، پانچویں میں حضرت ہارونؑ، چھٹے میں حضرت موسیٰؑ

کی کتب۔ اب قرآن مجید اس واقعہ کو روایا کہتا ہے۔ بخاری اسی بات کو یوں بیان کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی اور دل جاگ رہا تھا، جو کشف کی کیفیت ہے۔ پھر میں نے مختلف طریق سے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کے وجود اور دوسری دنیا کی نعمتوں کو دیکھنا انسان کی اس آنکھ سے ممکن نہیں اس کے لئے روحانی ذریعہ Medium کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ذریعہ رویا یا کشف ہی ہوتا ہے جو تمام انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔

ابھی آپ نے اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے اقتباس میں شعب ابی طالب کا ذکر سنا تھا یہ مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو تین سال تک ایک قید کی سی زندگی گزارنی پڑی۔ نہ ان کو کہیں آنے جانے دیا جاتا تھا نہ کہیں سے کوئی چیز ان تک پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے دنوں میں ان کو آزادی حاصل ہوتی تھی۔ احادیث میں لکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی قلت ہو گئی تھی کہ لوگ درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ معراج کا واقعہ اس تین سال کی قید کے فوراً بعد کا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ان کے ایمانوں کو مضبوط کرنے اور مستقبل میں کامیابیوں اور کامرانیوں کی خوشخبری دینے کے لئے معراج کے ذریعہ یہ کشفی نظارے دکھائے۔

معراج کے متعلق سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں الفاظ لنریہ من ایاتنا یعنی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد علی صاحب تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلعم کا معراج اس غرض کے لئے تھا کہ آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی جائیں گویا جو باتیں آپ کو معراج میں دکھائی گئیں وہ کسی دوسری حقیقت کے لئے بطور نشان بھی تھیں۔ اور درحقیقت معراج میں آنحضرت صلعم کے کمالات غیر متناہی کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ اس بلند ترین مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں کوئی دوسرا انسان یا فرشتہ نہیں پہنچا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس اسرار میں اشارہ نبی کریم صلعم کی ہجرت کی طرف ہو۔۔۔

ساتویں میں حضرت ابراہیم کا نام زیادہ تر لیا جاتا ہے۔ معراج سے واپسی میں یا بعض روایات کے مطابق آسمان پر صعود سے پہلے بیت المقدس میں انبیاء کی روحمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں اور آپ نماز دو گانہ ادا کرتے ہیں تو سب آپ ہی کو اپنا امام بناتے ہیں۔

”واپسی کے بعد جب مکہ میں چڑھا ہوا تو۔۔۔ قریش نے صرف یہ پوچھا کہ اگر بیت المقدس دیکھا ہے تو اس کا منظر بیان کرو۔ سید سلیمان ندوی نے (سیرت النبی، جلد سوم) تحقیقی بحث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ معراج پر روانہ ہونے پر بستر سے غائب ہونا، گھر والوں کا رات کو پہاڑوں میں تلاش کرنا، واپسی میں ایک قریشی کا روان تجارت سے راستے میں ملاقات کرنا، نیز اس خبر کے پھیلنے پر بہت سے لوگوں کا مرتد ہو جانا، یہ سب لغو قصے ہیں جن کی صحیح احادیث سے کوئی تائید نہیں ہوتی۔ واقعہ معراج کو مسلمانوں کے ہاں قدرتا بڑی اہمیت حاصل ہے۔۔۔۔۔

”معراج کے متعلق بعض عربی تالیفوں کا لاطینی ترجمہ تیرھویں صدی عیسویں ہی میں ہو چکا تھا۔ اسی کا چر بہ لے کر اطالوی شاعر دانٹے (۱۲۶۵ء تا ۱۳۲۱ء) نے اپنی مشہور نظم Divina Comedi (طربہ ربانی) لکھی جس میں جنت اور دوزخ کی سیر کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل Asin نے اپنی کتاب Islam and Divine Comedy میں دی ہے اور اس پر ابن عربی کے اثرات دکھائے ہیں۔ (جلد ۲۰ ص ۳۴۶ تا ۳۵۰)

آپ نے دیکھا کہ ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ کے مرتبین نے بھی واقعہ معراج کی تفصیل کے علاوہ اس کی اہمیت کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔

اب تک میں نے قرآن مجید، حدیث اور روشن خیال غیر احمدی مفکرین اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے حوالے سے معراج پر روشنی ڈالی ہے۔ پیشتر اس کے کہ میں اس موضوع پر مزید آگے چلوں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ احمدی طریق استدلال یہ ہے کہ ہمارے لئے قرآن مجید سب سے مقدم ہے۔ پھر بخاری کا درجہ آتا ہے اگر وہ قرآن مجید کی تائید کرے اور پھر مسلم اور دیگر احادیث

تحت خدا کی طرف روحانی پرواز کرتا اور اس سے قریب ہوتا جاتا ہے اور لئس کین طبقاً عن طبق (۱۹:۸۴) کے ماتحت ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف اوپر چڑھتا۔۔۔ اور خدا سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔

معراج کی حقیقت

”ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مراتب روحانی طے کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس انتہائی مقام پر پہنچ گئے جسے قرآن کریم نے ثم دنیا فسدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ (النجم ۵۳:۹) کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ خدا سے اس قدر نزدیک ہوا جو نزدیک ہونے کا انتہائی مقام ہے اور مخلوق کی طرف جھکا یعنی مخلوق کی ہمدردی اور شفقت میں آپ کی جان اس قدر گداز ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ پس ایک طرف خدا سے واصل اور دوسری طرف مخلوق میں داخل ہو کر آپ دونوں قوسوں یعنی قوس الوہیت اور قوس عبودیت کا درمیانی وتر یعنی تمام مخلوق کا اس کے خالق سے تعلق جوڑنے کے لئے واسطہ اور شفیع بن گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب کا درجہ اگر مقصور ہو سکتا ہے تو آپ نے اس انتہائی مقام کو بھی پالیا۔ اور یہی وہ حقیقی معراج تھا جو ہمہ وقت آپ کو حاصل تھا اور اسی روحانی پرواز اور قرب الہی کی مختلف منازل کو عین حالت بیداری میں بذریعہ ایک کشف کے آپ کو دکھایا گیا جسے عرف عام میں معراج کہتے ہیں۔ وہ ایک نورانی جسم ہوتا ہے جو حالت کشف میں مقربین الہی کو ملتا ہے اور جو تمام مراتب عالیہ کو طے کرتا نظر آتا ہے۔

بعض معبرین کی تعبیریں

”الغرض معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مراتب قرب الہی کا نظارہ دکھانا مقصود تھا جس پر آپ فائز المرام ہو چکے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ نظارہ روحانی ہی ہو سکتا ہے نہ کہ جسمانی۔ لئس یہ من ایا تناسک تفسیر میں بعض مفسرین نے اس سے کشف کے مختلف حصوں کی تعبیر بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ معراج میں علاوہ آپ کے مراتب روحانی کے نظاروں کے آپ کو بڑی بڑی

واقعہ اسرار میں یعنی آنحضرت صلعم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جائے جانے میں یہ اشارہ ہے کہ بیت المقدس جو انبیائے بنی اسرائیل کا مقام تھا آنحضرت صلعم کے تبیین کو دے دیا جائے گا کیونکہ یہودی یا عیسائیوں میں وہ لوگ نہ رہے تھے جو اس پاک سرزمین کے وارث قرار دیئے جاتے اور بموجب وعدہ خداوندی بھی ضروری تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کی دوسری شاخ اب اس پاک سرزمین کی مالک ہوتی۔ پس اصل اشارہ اس طرف ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی برکات کا وارث بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کو کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ معراج میں کل انبیاء کا آپ کے اقتدا میں بیت المقدس میں نماز پڑھنا دکھایا گیا اور قرآن شریف میں معراج کا ذکر صرف اسی قدر ہے جو یہاں ہوا یعنی بیت المقدس کو لے جانے کا ذکر، آسمانوں کا ذکر نہیں، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں بیت المقدس کے آنحضرت صلعم کو دیا جانے اور انبیاء سابق کی تمام برکات کا وارث کیا جانے کی طرف ہی خاص اشارہ ہے۔“

ہماری جماعت کے ایک اور عالم اور مفسر قرآن حضرت ڈاکٹر بشارت احمد صاحب نے اس موضوع پر کئی ایک پہلو سے دلچسپ تشریحات کی ہیں اس وقت ان میں صرف چند کا ذکر کرتا ہوں۔

خدا کا قرب

”خدا سے قرب کے مراتب انسان کی روح کو حاصل ہوتے ہیں نہ کہ جسم کو۔ مادی جسم کا خدا کی طرف اونچا ہونا یا اٹھنا یا اس کے قریب ہونا ایک بے معنی سی بات ہے۔ خدا کوئی مادی یا محدود چیز نہیں نہ وہ کسی مقام میں محدود ہے کہ انسان کا مادی جسم جو مادی حد بند یوں کے قیود کا پابند ہے اس سے نزدیک یا دور ہو سکے۔ کیا جو لوگ پہاڑ پر رہتے ہیں یا ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں۔ ان کی نسبت کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو گئے یا خدا کے مقرب ہیں۔ پس خدا سے قرب کے منازل جسم کے آسمان کی طرف اٹھنے سے طے نہیں ہوتیں۔ بلکہ خدا کی فرمانبرداری سے طے ہوتی ہیں اور جیسے جیسے بندہ فرمانبرداری میں ترقی کرتا اور خدا کے آگے جھکتا ہے۔ ویسے ویسے وہ واسجد واقتراب کے

ہونے کے آخر کار اس قدر سعادت اور جاو و جلال حاصل ہوا کہ دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔

(۸) اور جو دیکھے کہ وہ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گیا ہے اس کی ساری آرزوئیں اسی دنیا میں حاصل ہوں گی اور وہ کامیاب ہوگا اور دین و دنیا کی بادشاہی کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ چنانچہ آنحضرت صلم کی ساری مرادیں اسی دنیا میں آپ کو خدا نے عطا فرمائیں اور جس مشن کو لے کر آپ کھڑے ہوئے تھے اس میں پوری پوری کامیابی کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہاں تک کہ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا میں محققین یورپ کو بھی ماننا پڑا کہ مذہبی شخصیتوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی کامیاب انسان نہیں گزرا اور آپ ہی وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جس کے سر پر دین و دنیا کی بادشاہت کا تاج ایسے جاو و جلال کے ساتھ رکھا گیا کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔

(۹) اور جو شخص رویا یا کشف میں جناب الہی کی زیارت کرے اس کا انجام بخیر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آنحضرت صلم سے بڑھ کر اور کس کا انجام بخیر ہوا۔

(۱۰) اور بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت کرانے میں جہاں آپ کے تمام نبیوں کے سردار ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ وہاں اس امر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ بیت المقدس کی امامت بھی اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرائیں گے۔ یعنی وہ تمام ممالک جن پر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا قبضہ تھا اور جن کا مذہبی مرکز بیت المقدس تھا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیئے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔

غرضیکہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات بے انداز ہیں اگر اس کے ہر ایک نظارہ اور واقعہ کی تشریح اور تعبیر تفصیل سے کی جائے تو ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ (بشارت احمدیہ جلد سوم ص ۱۰۱ تا ۱۰۹)

☆☆☆☆

عظیم الشان آیات اور نشانات بھی دکھانے مد نظر تھے اور وہ آپ کے مستقبل کے متعلق پیشگوئیاں تھیں جو انہی نظاروں کے اندر پنہاں تھیں۔ ان میں سے بعض کا یہاں مختصر ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) جو شخص کسی رویا یا کشف میں دیکھے کہ وہ براق پر سوار ہے۔ اس کی تعبیر ہے کہ وہ مراتب عالیہ پر پہنچے گا اور اس کو سفر میں عزت ملے گی اور جہاں سے گیا ہے وہاں با عزت واپس ہوگا۔ یہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی پیشگوئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جہاں تشریف لے جائیں گے وہاں بڑی عزت پائیں گے اور ہر قسم کے مراتب عالیہ کے وارث ہوں گے اور پھر عزت کے ساتھ مکہ معظمہ کو واپس ہوں گے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے وقت ہوا۔

(۲) جو شخص کسی رویا یا کشف میں دیکھے کہ وہ پہلے آسمان پر گیا ہے۔ اس کی عمر بہت لمبی نہ ہوگی چنانچہ آنحضرت صلم کی وفات ۶۳ سال میں ہوئی۔

(۳) اور جو دیکھے کہ وہ دوسرے آسمان پر گیا ہے اسے علم اور حکمت بے انداز ملے گا جیسا کہ آنحضرت صلم کو حاصل ہوا۔

(۴) اور جو دیکھے کہ وہ تیسرے آسمان پر گیا ہے اس کی عزت اور اقبال زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔

(۵) اور جو دیکھے کہ وہ چوتھے آسمان پر گیا ہے۔ وہ بادشاہوں کی نظر میں معزز ہوگا، چنانچہ دیکھ لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بادشاہوں کی نظروں میں معزز ہوئے بلکہ آپ کی امت میں سینکڑوں ہزاروں بادشاہ ہوئے جنہیں فخر تھا کہ وہ آپ کے غلام ہیں۔

(۶) اور جو یہ دیکھے کہ وہ پانچویں آسمان پر گیا ہے اس کو جزع و فزع و مشکلات پیش آئیں گی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر مشکلات کا سامنا ہوا۔ جس سے آپ کے صبر و استقامت، شجاعت اور رضا بقضا کے اخلاق فاضلہ ظہور میں آئے۔

(۷) اور جو دیکھے گا کہ وہ چھٹے آسمان پر گیا ہے اس کو سعادت و جاہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود ہر قسم کی مشکلات کا سامنا

قرآن مجید رسول کریم صلعم کا عظیم معجزہ

قاری ارشد محمود

نے اس جسم کے نظام کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اور کہا کہ اس قدر پیچیدہ نظام کے ساتھ چلنے والے اس جسم کا خالق کوئی بڑی قدرت والی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس جسم کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے اصول قرآن شریف میں بتا دیئے۔ اس کتاب پر عملی نمونہ حضور اکرم صلعم کی سنت ہے۔ جو حدیث شریف کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ جس سے انسانی جسم اور اس کی روح کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا طریق معلوم ہوتا ہے۔

عظیم معجزہ

حضور اکرم صلعم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ یوں تو آپ صلعم کی ذات اقدس سراپا اعجاز ہے۔ لیکن آپ صلعم کو عطا کردہ سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم ہے۔ دنیا میں دیگر انبیاء کو ملنے والے معجزے وقتی تھے جو ان انبیاء کے زمانے میں مخصوص حالات میں ظاہر ہوئے لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ قرآن کے معجزہ ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا۔ اس کے الفاظ زیر، زبر اور اس کے معانی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اور جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مناسکتی۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ عیسائیوں کی انجیل اور یہودیوں کی تورات اور دیگر آسمانی کتب محفوظ نہیں ہیں۔ اور ان میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آمد کے بعد گذشتہ آسمانی کتابوں کا حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ نے ان کی حفاظت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اور پھر ان کتابوں کے علماء کا ماننا ہے کہ ان کی کتابیں محفوظ نہیں جبکہ ان کا برملا اعتراف بھی ہے کہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا حکم اب قیامت تک چلتا رہے گا اس لئے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کے لئے

قرآن شریف حضور اکرم صلعم کا عظیم معجزہ ہے۔ لفظ ”معجزہ“ عجز سے بنا ہے یعنی ایسا کام جس کے کرنے سے کوئی عاجز ہو۔ اصطلاح میں ”معجزہ“ اس خلاف عادت بات یا فعل کو کہتے ہیں جو کسی نبی یا پیغمبر سے ظاہر ہو۔ معجزہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا مخصوص فعل ہے جو کسی نبی اور رسول کو کسی وقت بھی عطا ہو سکتا ہے۔ نبی اور رسول اپنی طرف سے اس کو دکھا سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہے انبیاء کو معجزہ عطا کرتا رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول اللہ کی طرف سے آئے، انہیں کوئی نہ کوئی معجزے عطا ہوتے رہے۔ معجزے اس لئے عطا ہوتے ہیں کہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو بڑی قدرت والے اللہ کے وجود کا یقین دلایا جاسکے۔

الہی رہنمائی

قرآن شریف کلام الہی ہے۔ یہ حضور اکرم صلعم پر بتدریج 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن شریف انسانیت کا عظیم منشور ہے۔ اس کتاب میں رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کی دنیا و آخرت کی ہر طرح کی کامیابی کے لئے رہنمائی موجود ہے۔ جس طرح انسان کوئی مشین ایجاد کرتا ہے تو اسے بہتر طور پر استعمال کرنے کے لئے طریقہ استعمال کی کتاب بھی تیار کرتا ہے۔ جس میں مشین کو بہ حفاظت استعمال کرنے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں اور مشین خریدنے والے لوگ بھی مشین استعمال کرنے سے پہلے کتاب میں لکھے اصول پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر مشین کو استعمال کرتے ہیں اور اگر کتاب میں درج اصولوں کے خلاف وہ مشین استعمال کی جائے اور وہ خراب ہو جائے تو مشین تیار کرنے والا اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح انسانی جسم اللہ کی پیدا کردہ عظیم مشین ہے۔ جس کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں سائنسدان بھی حیران ہیں۔ اور کئی ایک

قرآن مجید کی اثر پذیری

قرآن کا ایک اور معجزہ اس کی بے مثال فصاحت و بلاغت ہے۔ سورۃ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنی نعمتوں کا اظہار کیا اور ہر نعمت کے بعد آیت کے ذریعے لوگوں سے پوچھا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ قرآن کریم کی اثر پذیری کا یہ عالم تھا کہ کفار لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ وہ قرآن کو نہ سنیں ورنہ وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھ دی تھی وہ قرآن کو سن کر ہی ایمان لے آئے۔ حضرت عمرؓ بھی اپنی بہن کے گھر قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلیم کے زمانے میں کئی صحابہؓ نے قرآن سن کر ہی اسلام قبول کیا تھا۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ آج تک جاری ہے۔

کچھ دن پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں نو مسلموں کے واقعات لکھے تھے۔ ان میں ایک واقعہ ایسے شخص کا تھا جس کو اکثر سمندری سفر میں رہنا ہوتا تھا۔ وہ لکھتا ہے!

”میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان بسر ہوا۔ ایک سفر کے دوران مجھے قرآن کا فرانسیسی ترجمہ پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ موسیقاری کا ترجمہ تھا۔ میں نے اسے کھولا تو سورۃ نور کی ایک آیت پر نظر پڑی جس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔

ترجمہ: ”جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے، اس کے اوپر ایک لہر چڑھی آ رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور لہر ہے۔ اس کے اوپر بادل ہے۔ اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا اور جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کہیں بھی روشنی نہیں ملتی۔“ (سورۃ نور: ۴۰:۲۴)

میں نے اس آیت کو نہایت دلچسپی سے پڑھا جس میں سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ تو میں تمثیل کی عمدہ عکاسی اور انداز بیان کی واقعیت سے بے حد متاثر ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندری سفروں میں گزرے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے گہرائیوں میں لہروں کا تلاطم اور ان کی

(بقیہ صفحہ نمبر 15)

عجیب و غریب طریقے اختیار کئے ہیں۔ قرآن کے علاوہ دیگر مشہور آسمانی کتابوں کے ایڈیشن شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ہر ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ اصلاح کردی جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کے تحفظ کا ایسا انتظام ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے ہر ملک میں اس کی اشاعت ہوتی ہے لیکن مجال ہے کہ کسی ایڈیشن میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی ہوئی ہو۔ اللہ نے حفاظت قرآن کا سب سے محفوظ طریقہ یہ رکھا ہے اور یہ اعزاز صرف اس واحد کتاب کو حاصل ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیا جاتا ہے۔ اسے یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ ایک دو نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں لاکھوں کی تعداد میں اور ہر زمانے میں حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ اسلام کے مخالفوں نے قرآن کو مٹانے کے لئے سازش کے طور پر اس کے نسخے جلائے اور اسے دریا میں اس قدر بڑی مقدار میں پھینکا کہ اس کی سیاہی سے پانی کا رنگ بدل گیا۔ لیکن کسی کے سینے میں محفوظ قرآن کو کون مٹا سکتا ہے۔ اسی طرح حفاظت قرآن کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جسے دنیا بھر کے کروڑوں لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف ایسی کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خوبصورت لحن میں قرات پڑھے تو اسے بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ قرآن شریف کا ایک اور اہم معجزہ یہ ہے کہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور ایک ایسے زمانے میں نازل ہوا جب کہ عرب میں عرب شاعری اپنی فصاحت اور بلاغت کے لئے مروج پر تھی۔ ایسے زبان دانی کے عالم میں اللہ نے کلام الہی کو حضور اکرم صلیم پر نازل کیا اور کفار کو چیلنج کیا کہ وہ قرآن جیسی ایک سورۃ تو پیش کر کے دکھائیں۔ اور پھر دعوے سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ہوا بھی یہی کہ کفار مکہ قرآن کے عجیب و غریب انداز بیان کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکے۔ قرآن حکیم علم، معرفت اور اسرار حقیقت کا خزانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انسانوں کو اور خاص طور پر قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کا انکار کرنے والے منکرین کو آیات (نشانیوں) دکھاتے ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے اور بدلتا رہے گا۔ لیکن کتاب الہی کا یہ معجزہ برابر ہر دور میں نظام زندگی کے لئے موثر اور بہترین رہنمائی فراہم کرتا رہے گا۔

مدثر عزیز (مدیر) پیغام صلح انٹرنیشنل نے دفتر 7-8 برنیز سٹریٹ 10713 برلن (جرمنی) سے شائع کیا

لیک از خُدائے برتر خیر الوری یہی ہے

کلام امام الزماںؒ

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا
نام اسکا ہے محمد ﷺ دلبر میرا یہی ہے
سب پاک ہیں پیمبر اک دوسرے سے بہتر
لیک از خُدائے برتر خیر الوری یہی ہے
پہلوں سے خوبتر ہے خوبی میں اک قمر ہے
اس پر ہر اک نظر ہے بدرالدجی یہی ہے
پہلے تو رہ میں ہارے پاس نے ہیں اُتارے
میں جاؤں اس کے وارے بس ناخدا یہی ہے
پردے جو تھے ہٹائے دلبر کی راہ دکھائے
دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے
وہ یار لامکانی وہ دلبر نہانی
دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے
وہ آج شاہ دیں ہے وہ تاج مُرسلین ہے
وہ طیب و امین ہے اس کی ثنا یہی ہے
حق سے جو حکم آئے اس نے وہ کر دکھائے
جو راز تھے بتائے نعم العطا یہی ہے